

प्रकाशक :

बि. बा. लक्ष्मणमुनि

महोदय अफिम भारत वर्ष-सेवा सम

सभा (बंबई-राज्य)

पुस्तकी नार : ७

कुल छापी प्रतियाँ : ११

सितंबर, १९५७

मूल्य : एक रुपया पचास नये पैसे

(डेढ़ रुपया)

मुद्रक :

बाळकृष्ण शास्त्री,

करोटिप प्रकाश प्रेस

विश्वधर्मनगर बाजारवाडी

निवेदन

५ बिबोबाजी के गत पाँच वर्षों के प्रवचनों में से महत्वपूर्ण प्रवचन तथा कुछ प्रवचनों के महत्वपूर्ण अंश चुनकर वह संकलन तैयार किया गया है। संकलन के काम में ५ बिबोबाजी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। पोथमपट्टी १८ व ५१ से पोथमपट्टी ३ १५२ तक की यात्रा का पाठ इन्हींकी सहाय के अनुसार चुना गया है। गया तो सतत बढ़ती ही रहेगी।

संकलन के किन् अधिक-से-अधिक सामग्री प्राप्त करने की चेष्टा की गयी है। फिर भी कुछ अन्त अध्याप्त रहा।

भूदान-आरोहण का इतिहास सर्वोच्च विचार के सभी पक्षधरों का दर्शन तथा संक-समाधान आदि दृष्टिकोण प्राप्त में रखकर वह संकलन किया गया है। इसमें कहीं कहीं पुनरावृत्ति भी दिखेगी। किन्तु रस-हानि न हो इस दृष्टि से उसे रक्खा गया है।

संकलन का आकार सीमा से न बढ़े इसकी ओर भी ध्यान देना पड़ा है। यद्यपि वह संकलन एक दृष्टि से पूर्ण माना जायगा तथापि इसे अनिवार्य बनाव के लिए विद्वान् पण्डितों को कुछ अन्य भूदान-साहित्य का भी अध्ययन करना पड़ेगा। सर्व-सेवा-संघ की ओर से प्रकाशित १ कार्यकर्ता-पाथेब २ साहित्यिकों से ३ सर्वोदय के आधार ४ संप्रतिष्ठान-वृद्ध ५ जीवन-दान ६ शिक्षण-विचार और सत्ता साहित्य-मण्डक की ओर से प्रकाशित १ सर्वोदय का बोधन-पत्र २ सर्वोदय के सेवकों से किसी पुस्तकों को इस संकलन का परिशिष्ट माना जा सकता है। संकलन के कार्य में यद्यपि ५ बिबोबाजी का सत्य मार्ग-दर्शन प्राप्त हुआ है फिर भी विचार-समुद्र से मीथिक चुनने का काम विशेष करना पड़ा वह इस कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य थी। सुदृढ़ों के लिए काम-वाचना।

—निर्मला देवपांडे

अनुक्रम

१ प्रथम दान	९
२ वामनास्तार	१३
३ भूमिदान में श्रीमानों का भी बचाव	१५
४ हवा पानी के समान कमीन भी सबकी	१७
५ कमीन और सम्पत्ति धोखे की	१८
६ भूमि सबकी माता है	१८
७ कड़ा कड़ा समाज	१९
८ खोर का बाप कर्मल	१८
९ दान संविधान	१८
१० अहिंसा से दुर्बल भी लड़क	१९
११ भूमि-दान बंद	१९
१२ भारतीय संस्कृति और भूदान	१९
१३ अन्तिम सुजायका राष्ट्रवाद आर लबोदन में	२५
१४ अहिंसा की पोर में ही भूदान-कार्य	२५
१५ अहिंसक क्रान्ति को सफल बनाइये	२५
१६ 'लबोदन के पहले सर्वनाश करनी नहीं'	४
१७ मालकिशत छोड़ो ।	४१
१८ पोंच करोड़ एकड़ कमीन पाहिण	४१
१९ कल, कर्मल और कबला	४७
२० साम्यवाद की स्थापना आवश्यक	५
२१ मित्र नहीं बीबा	५९

१२ शक्ति का अभिमान	६
१३ लोकशासिक सरकार	६४
१४ पंचविध कार्यक्रम	६९
२ अहिंसक क्रान्ति कीर कायून	७३
१६ समाज को उचित प्रेरणा दी जाय ।	७९
२७ मानवीय तरीके बाहिए पाश्चातीय नहीं	८१
१८ यह सर्वोत्तम कार्य है	८४
२९ समय चूकिए पुनः का पकटाये ।	८४
३ निमित्तप्रदाय करें ।	८५
४ कम्युनिस्टों से	८६
३० नेशनल प्वाणिग भंड-बहिष्कार सत्याग्रह	९७
३१ शब्द हमारे शब्द हैं	१८
३४ विकेंद्रीकरण से शासन-मुक्ति की ओर	११
३५ वर्ण-व्यवस्था : वर्गहीन समाज-रचना	११७
३६ देशवासियों से सहयोग की अपील	१२७
३७ भूदान मजदूर-आन्दोलन है	१३
३८ धर्म-चक्र प्रवर्तन	१४२
३९ हिन्दू-धर्म समुद्रवत् है	१५३
४ सामाजिक मुक्ति	१६
४ कपि-अनुशासन	१६८
४२ महत्त्व के प्रश्नोंपर	१७२
४३ भारतीय संस्कृति का अर्थशास्त्र	१८
४४ काम-नियमन के बाह्य अर्थ-नियमन	१८३
४५ राम कायून कीर्ति है विनु मोहि कहीं विग्राम	१८५
४६ भारतीय शक्ति का अन्वेषण तरीका	१९१
४७ धर्म-वनाये शास्त्र से प्राप्त न होनी	१९५
४८ क्रान्ति संनान्ति करने	१ /

४०	तारा समाज भक्त बने	२७
५	सम्पत्ति-दान ब्रह्म की बोधवा	२१२
७	अपरिमह और आभय-वर्म	२११
७०	समाधान हुई न मम	२१
७१	कैटकारा और ब्रह्माज्ञान का प्रकाश	२१७
७४	हम पुनः को बनायेवाले हैं	२१८
५	तरवार 'सत्य' और जनता के हैं	२४५
७६	तबे भूमि योगाच्छेदी	२१
७	मानव बल की प्रशंसा	२५७
७८	संपत्ति-दान-ब्रह्म का ब्रह्म-विचार	२५
९	मानव-बली के दो पक्ष : आत्मज्ञान और विज्ञान	२८
६	हमारा स्वर्ग और अमीर विचार	२७

सैलफाफ

पोत्रमपल्ली से वरगल

[१८ अप्रैल १०५१ स मई १९५१]

भू दान - गंगा

(प्रथम खण्ड)

प्रथम दान

: १ :

हम ज्येष्ठ पैदाइश बचकर आ रहे हैं। हमने सुना था आपके इस मुस्क में दुखी ज्येष्ठ बहुत हैं। जैसे सारे हिन्दुस्तान में हर जगह दुखी ज्येष्ठ हैं। लेकिन आपके इस मुस्क में कम्युनिस्टों की बख्श से बहुत ब्यादा तकलीफ है। किन्तु हम तो कम्युनिस्टों से डरते नहीं कम्युनिस्ट कोई राक्षस नहीं हैं हमारे जैसे ही वे हैं। हैदराबाद-लेक में बहुत-से कम्युनिस्ट नेता हो-पीन साऊ से गिरफ्तार पड़े हैं। अमी यमनवामी के रोब बाहर हमने उन ज्येष्ठों से मुझफत की। हमने देखा, वे भी हम-आप जैसे सीधे-सारे मनुष्य हैं। फिर भी उन ज्येष्ठों ने बहों बहुत मज पैदा कर दिया ऐसा सब लोग कहते हैं। लेकिन अगर इस गाँव के गरीब और भीमान होने में किफर रहेंगे तो आपके गाँव को कोई दुख नहीं होगा। हम इस गाँव के सभी ज्येष्ठों से कहना चाहते हैं कि आप एक हो जाइये। गाँव में कुछ ज्येष्ठ दुखी हैं तो कुछ ज्येष्ठ सुखी भी हैं। जो ज्येष्ठ सुख में हैं उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप बरा अपने गाँव के दुखी ज्येष्ठों की बिता कीजिये। हम ज्येष्ठों को राखीबी ने एक बड़ा रास्ता बताया है कि हम किसीको तकलीफ नहीं देंगे। जो दुखी हैं उन्हें बरा सत्र रखना चाहिए। अगर हम सत्र नहीं करेंगे तो हमारा नाम नहीं हमारा। जो हमारे दुख हैं जो हमारी तकलीफें हैं उन्हें सत्रनों के सामने रख देना चाहिए। बीकने में बरा भी डर नहीं रखना चाहिए। अमत्य कमी नहीं बीकना चाहिए। अतिघबोकि कमी करना नहीं बैठा है बैठा ही बताना

बाहिए । इस तरह अगर गरीब कुली छोम हिम्मत और मुग्री काम इनामत रखेंगे तो आपके यौन में कम्युनिस्टों का कोई उपद्रव नहीं हो सकता ।

भूमिदान का संकल्प

आज इस राँव के हरिकन छोम हमने मिक्की खाते थे । उन्होंने कहा कि हमें अगर कुछ जमीन मिक्की है तो हम मेहनत करेंगे और मेहनत का पत्ता पादेंगे । हमने उनसे कहा : अगर हम आपको जमीन दिखायेंगे तो आप सब कोलों को मिक्कर काम करना होगा । अन्न-अन्न जमीन नहीं देंगे । उन्होंने कहा कि हम ठारे एक होये और जमीन पर मेहनत करेंगे । फिर हमने कहा कि इस तरह हमें फिर हो आपकी आधी हम सरकार में पैस कर देंगे । किन्तु उन्हें १ एकर अपने वहाँ की जमीन देने के लिए वही के एक भार तैयार हो गये । उन्होंने हमारे सामने हरिकनों को बचन दिया कि आपको इतना जमान हम दान देंगे । वह मजबूत मनुष्य वहाँ आपके सामने है । अगर वह जमीन नहीं देता तो ईश्वर का गुनहवार बमगा । आप उसे बाद रखेंगे । लेकिन वह जमीन देगा तो हरिकनों पर वह किम्मेदारी आपसी कि ठारे-क-ठारे प्रेमभाव से एक होकर उसे कोलें । अगर ऐसे चक्कम कोम हर गाँव में मिक्क है तो कम्युनिस्टों का मतका एक ही समझा । आप वह बकर उमर के कि हिदुस्तान में भीमान् छोम अपने हाथ में ज्यादा जमीन नहीं रख सकते । कोई भी भीमान् गरीबों की मदद के सिवा अपनी भूमि अपने हाथ में रख नहीं सकता । सरकार भी चाहती है कि कुछ-न-कुछ जमीन सब कोलों को मिले ।

जमीन के साथ गृहोद्योग भी

लेकिन आप कोलों को मैं और एक बात कह देना चाहता हूँ । अगर सब कोलों को जमीन दे दी है तो मैं हम सबका जीवन पूर्ण कुली नहीं बनेगा । आपसे यौन में कुछ तीन हजार कोम रहते हैं और यौन की लारी जमीन कुल मिक्कर वह हजार एकड़ है । उसमें अच्छी जमीन भी आधी खराब जमीन भी आधी और पत्थर भी आधे । मतकब वह हुआ कि हर एक आदमी को इस यौन में एक-एक एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है । अब आप

देखिये कि एक एकड़ जमीन की काष्ठ करने से क्या एक छास का खान-कपड़ा आदि सभी चीजें मिल जायेंगी ? इसलिये जरूरत इस बात की है कि जमीन की काष्ठ के साथ-साथ दूसरे पक्ष में गाँव में बचने चाहिए। यहाँ इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। इनमें कितनी ही जियाँ हैं। कितने ही पुरुष और कितने ही बच्चे हैं। पर उनमें कोई नया है ? हरएक की और पुरुष के कपड़े हैं। देखो वह क्या है। उसके भी कपड़े हैं। आप वह ठाण कपड़ा बाहर से खरीदते हैं। सरस्वर तो कहती है कि आप अपने गाँव में थोड़ी कपास क्याइये तो उस पर क्यान भी माफ़ कर देंगे। वह देता इसलिये कहती है कि अगर हरएक गाँव में कपास होगी तो हरएक गाँव के लोग सदा बात सकेँगे और अपना कपड़ा बना सकेंगे। लेकिन आज हमारी यह इच्छा क्या हुई है कि लोग छूटे कपड़े पहनते हैं। हमें दिन-ब-दिन कपड़ा कम मिलनेवाला है।

पहले के कपड़ों में हर गाँव में कपास होती थी। हर गाँव में सदा आवत-व और अपना कपड़ा पहनते थे। गृहीणी ने समझाया है कि हिन्दुस्तान के कितान बैसे अपना अनाज पैदा कर केते हैं। बैसे ही सब ने अपने लिए कपड़ा भी पैदा करने की सभी सुझाई होगी नहीं तो नहीं। इस तरह अगर आप उद्योग करेंगे तो आपके गाँव के कुनकरों को भी काम मिलेगा। वे कुनकर हमसे आकर कह रहे थे कि “हम महीने में आठ पान बुन सकते हैं, लेकिन हमें सदा दो ही पान का मिलना है। वा क्या करें ?” मध्य उन कुनकरों को मैं कहाँ से सत से सज्जा हूँ ? हाँ आप परमेश्वर की प्रार्थना कीजिये कि मयबन् ! वर्षा-जाळ में सत की बारिश करो। तब फिर इन कुनकरों को बारिश से सत मिल जायगा। मानो मृग नक्षत्र में सत की बारिश होनी चाहिए।

साराध मैं कह रहा था कि अगर आप सब लोग गाँव में कपास बोवें और सत कपड़ें तो आपके गाँव के कुनकर बिन्दा रहेंगे। नहीं तो वे मरतवाले हैं। अरे, मिळवालों के पास सत है कहाँ ? वे कड़ाई के पहले हरएक आस्मी के लिये १७ गज कपड़ा बुनते थे। पर अब १९ गज ही दे रहे हैं। आप लोग

वह मत समझिये कि मित्रता कहीं हैं। क्या तुल्य आयेगे। अगर आपकी विषयसे तो तुल्य का है, तो क्या आप वह विषयसे तुल्य पतन करेंगे। अब आपकी बाहर से अन्त का है, तुल्य भी का है। तो इस देश में रहत ही किन्तु किया है। बाहर ही क्यों नहीं पड़े जाते। लेकिन अगर आपकी इसी वस्तु रहना है तो हर तीस में अन्त पैदा होना चाहिए। हर मीन में कपड़ा पैदा होना ही चाहिए। तुल्य बातना इतना आसान काम है कि पौधे ठाक का कपड़ा भी अपना तुल्य बात लफटा है। इसी तरह से दुसरे की मीन के उद्योग है, वे सारे उद्योग मीन में बचने चाहिए। इस तरह लारा मीन एक होकर उद्योगों में कम बात, एक-दूसरे पर प्रेम करें, तो कम्युनिस्ट लोग भी सन्तुष्ट हो जायेंगे। इसका अर्थ अब भव छोड़ दीजिये और काम में लग जाइये।

सिंधी-ठाड़ी छोड़ो

एक बहुत बुरी बात मैं इस सुरुक में बोल रहा हूँ कि इससे जेम्स एडवार्ड का सिंधी पीछा करत है। इससे कोई काम नहीं होता जब तरह की हानि हो है। अगर वह ठाड़ी और सिंधी का सामना करी रहा तो आपकी अन्त कुछ काम नहीं देखी। निमित्त समझ लें कि आप अन्तों पर किसी-न-किसी दुसरे का राज्य रहेगा अपना दुसरे का राज्य न रहेगा। सिंधी-ठाड़ी का अन्तन हिन्दू-बर्म के विरुद्ध है। इसका अर्थ के विरुद्ध है। सभी बर्मों में इसका स्तिथि ही बिना है।

येचमरुही विद्या-बकगुहा (लेखकान्त)

अभी मैं एक छोटे गाँव से हो आया। उस गाँवको छूटकर आया हूँ। उस गाँव में ५ एकड़ जमीन एक श्रीमान् माई से गरीबों को दिखवायी। उसके पहले भी ८ गाँवों में इसी तरह १ और ७५ एकड़ जमीन लोगों से भी तथा गरीबों को दिखवायी। आज आपके गाँव को भी कुछ छूटनेवाला हूँ। लेकिन वे कम्युनिस्ट लोग कहेंगे कि पाँच-पाँच हजार एकड़ जमीनवाला ही एकड़ जमीन से बेठा है तो उससे क्या होगा। मैं कहता हूँ कि बरा बरा रहो। अभी पाँच हजार में से जो लो बेठा है वह प्रेम से बेठा है तो मैं हँसा और बाकी के बार हजार लो लो एकड़ भी मेरे ही हैं। जब वे लोग बोलेंगे कि हम गरीबों को जमीन देते आते हैं उससे हमें उनका प्रेम ही मिलता है तो फिर वे कुछ कहेंगे कि और भी के लो।

तीसरे कदम में सब ठे हूँगा

इस पर कम्युनिस्ट कहेंगे : "कैसा भोला आदमी है।" लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि मैं भोला नहीं अपना बचा मैं कर जानता हूँ। एक दफा बोड़ी माफ़ा और बोझा बातावरण होने दो कि जमीन गरीबों को देने में काम है। बातावरण तैयार हो जाने पर तो कम्यून करा ही हूँगा। फिर यह नहीं बोलूँगा कि आज १ एकड़ है पाँच लाख बाद और १ एकड़ मिलेगी और फिर पाँच लाख के बाद दोष १ एकड़। इस तरह बार हजार मिलने में तो लो बरस भीत आँगे। बात यह है कि हवा बदल जानी चाहिए और हवा बदल जाती है तो कानून उसके साथ आता ही है। अगर मैं बातावरण तैयार कर हूँ तो लोग कम्यून भी पसन्द करेंगे। मी-नाप पैसा ही तो करते हैं। वे रुपये को मिठाई खिजाते हैं तो वह प्रेम से खिजाते और तमाचा लगाते हैं तो भी प्रेम से लगाते हैं। लेकिन जो कोई आँगे के लिए आते हैं, वे भी रुपये को मिठाई खिजाते हैं पर वह प्रेम की मिठाई नहीं होती। इसी तरह मैं जो जमीन देता हूँ वह प्रेम से देता हूँ।

बहु मत्त समझिये कि निम्नवासी जहाँ से ज्यादा खूब जायेंगे। अगर आपकी निम्नवर्त से खूब जायें तो क्या आप वह निम्नवर्ती खूब पसन्द करेंगे? जब आपकी बाहर से अन्न जायें खूब भी जायें, तो इस देश में रहत ही कित्त किया है? बाहर ही क्यों नहीं जाते जाते? लेकिन अगर आपकी इसी बगल रहना है तो हर चीज में अन्न पैदा होना चाहिए हर गाँव में कमड़ा पैदा होना ही चाहिए। खूब बातना इतना आसान काम है कि पौध लाक पा सज्जा भी अपना खूब बात लकता है। इसी तरह से दूसरे भी चीज के उद्योग हैं वे सारे उद्योग गाँव में चलने चाहिए। इस तरह सारा गाँव एक होकर उद्योगों में कम काम एक-दूसरे पर प्रेम करे, तो कम्युनिस्ट जैसे भी खूब हो जायेंगे। इसीलिए अब मय छोड़ दीजिये और काम में कम जाइये।

चिन्ती-ठाड़ी छोड़ो

एक बहुत बुरी बात मैं इस मुकाम से देख रहा हूँ कि हमसों लोग सारा या चिन्ती पीना करते हैं। इससे कोई काम नहीं होता जब तरह की हानि ही है। अगर वह ठाड़ी और चिन्ती का मामला चली रहा तो आपकी अकल कुछ काम नहीं देगी। निश्चित तमाम है कि आप कामों पर चिन्ती-न-चिन्ती दूसरे का राज्य रहेगा अपना खूब का राज्य न रहेगा। चिन्ती-ठाड़ी का मतलब हिन्दू-धर्म के विरुद्ध है, इस्लाम-धर्म के विरुद्ध है। सभी कर्मों में इसका विरोध ही किया है।

शेखरराणी निम्न-वर्तुता (लेखिका)

१८-२-५१

भूमिदान में श्रीमानों का भी बचाव

३ :

मेरी माँग है कि गरीबों के लिए कुछ भूमिदान दीजिये। मैं गरीबों की ओर से यह जो दान माँग रहा हूँ उसमें न सिर्फ गरीबों का, बल्कि श्रीमानों का भी बचाव है। लोग मुझे कहते हैं कि 'छठाना मनुष्य भीमान् है, इसलिए उसके घर मत ठहरो। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके मकान को आग लगाओगे या नुरे मकान को? मुझे श्रीमानों के घर में ठहराया जाता है तो मैं नहीं कोशिश करता हूँ कि इस घर में आग कैसे जलाई। मैं चाहता हूँ कि आग लगाने का काम उन घरों के माकिन्दों द्वारा ही हो। मैं उनको यह समझाऊँगा कि 'माई तुम्हारे घर को आग नहीं लगाई है बल्कि यह तो बस सम्भव हो रहा है।'

सिन्धुगुदा

२९-४-५९

हवा, पानी के समान जमीन भी सपकी

: ४ :

जमीन तो आहार है और हरएक को यह आहार मिलना चाहिए। हरएक को जमीन मिलनी चाहिए लेकिन उससे कोई भीमान् बनना ऐसी आशा न करनी चाहिए। जैसे हरएक को हवा चाहिए लेकिन किसीको हवा मिली है तो हम उसे भीमान् नहीं कहते। पानी भी हरएक को चाहिए लेकिन पानी पर से हम किसीको सम्पत्ति नहीं नापते। जैसे हवा और पानी है वैसे ही जमीन है। किन्तु रहने के लिए भूमि आहार है लेकिन भीमान् बनने के लिए उगाय ही आहार है। गाँवों की उत्पत्ति करनी है तो गाँव का उगाय बनाने चाहिए। आश्चर्य कोशों का यह लबाब हो गया है कि हिन्दुस्तान में सबसे जमीन मित्र देश तो मामला डक हो जाय सब मुक्त हो जायें। लेकिन यह सड़न लबाब है। जमीन की ठकनीय जम्पर होनी चाहिए फिर भी इतने घर से देश मुक्त नहीं होगा। जिस देश में उद्योग नहीं उस देश में रस्ती नहीं रहती।

बीरेगुदेम

२८-४-५९

मुझे आश्चर्य लगता है कि वहाँ मैं जाता हूँ जेम्स जमीन देने के लिए क्यों तैयार होते हैं। सोचता हूँ कि क्या यह ग्यार्जनी की करामात है? जेम्स जब जानते हैं कि वह गाबीरी का मनुष्य है तो मेम से देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इतनी ही बात नहीं बीर भी बात है। गाबीरी की करामात है लेकिन परमेश्वर की भी करामात है। परमेश्वर की मजिमा है कि जेम्स यह जानने लगे कि इतनी सारी जमीन अपने हाथ में रखकर कोई है बालबाळा नहीं है। आखिर इतनी जमीन को वे कुछ भी तो यहाँ क्यों तकत। इतनी जमीन अपने हाथ में रखने से कोई कम नहीं वह बात उनके ध्यान में आ गयी। इसीलिए आज मैं बामनाखतार बन गया बीर कहता हूँ कि जमीन दे दो। तीन फरम दोना तो भी बस है। लेकिन मुझ का तो एकड़ मिळे है, अरब ही मरे नहीं हैं। वह जो पार तो एकड़ बचे हैं वे तारे-क तारे मेरे ही हैं। वैसे बामन के तीन फरमों में तारा बिभुवन आ गया बैठा ही यह मामला है। अगर वह तारी जूरी मरीच जेम्स समझिये तो तारा पाँच सुप्री होगा।

वह तो मैं कम्युनिस्टों का ही काम कर रहा हूँ। वह एक फरम है उस फरम को बाँटता हूँ और फिर उस पर कानून का हथौड़ा पड़ेगा। हमारा काम सिर्फ कानून से नहीं होगा अगर वह फरम काम नहीं देयी। इसका अर्थम्मा होता है बान से और समाप्ति होती है कानून से। कम्युनिस्ट आरम्भ करेंगे छापी से और समाप्ति करेंगे कानून से। आखिर कानून से समाप्ति वे भी करेंगे और मैं भी करूँगा लेकिन आरम्भ में मैं मेम और बान चाहता हूँ और वे छापी तथा बूट चाहत हैं।

बनिकापली

२१-४-५१

मुझे सुधी हो रही है कि यहाँ कुछ गरीबों ने भी दान दिया। अनाक में देना है श्रीमानों से ही लेकिन गरीबों को भी पुण्य की दान की प्रशंसा होनी चाहिए। उन्हें भी आपत्त में एक वृत्तरे की फिट करने का धर्म समझना चाहिए। बिनकी खाने को भी नहीं मिळता ऐसी को कुछ देना गरीबों का भी धर्म है। मरीब के घर में भी नया लकड़ पेश होता है तो सब बौटकर पाते हैं। इसी तरह समझना चाहिए कि हमारे घर में पाँच लकड़े हैं तो छठा लक्ष्य समाज है। चाहे श्रीमान् हो वा गरीब, उसके घर में और एक व्यक्ति है जिसका हिस्सा देना हर एक का धर्म्य है। केवल भूमि और सम्पत्ति का ही हिस्सा नहीं बल्कि अपनी बुद्धि शक्ति, समय का भी हिस्सा दान में देना चाहिए। यह दान-धर्म 'निस्वस्व' के तौर पर हमें अपने धान्यकारों ने सिखाया है। जैसे हम रोब खात हैं वैसे ही रोब दान भी देना चाहिए।

१९-५-५१

चोर का बाप कल्लूस

: ८ :

यहाँ कम्युनिस्टों का उपद्रव है, तो उसके कन्डोबल के लिए सरकार की मिस्त्रिरी आवी। लेकिन पेट क रोग के कारण खिर दर्द करता हा तो खिर पर खोंठ लगाने से काम नहीं चलेंगा। उसके लिए तो पेट के रोग को दुरुस्त करनेवाली दवा चाहिए। उपनिषदों में राखा कहाता है कि न शि स्तेनो जनपदे न कर्षाः—मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है और कोई कर्मल नहीं है। कर्मल चोरों के बाप होते हैं। वे चोरों को, काकुषी को पैसा करते हैं। इसी तरह आज जो अपने पात हजारों एकल बमीन रखत हैं वे कम्युनिस्टों को पैसा करत हैं। समझने की बात है कि सम्राट करने की इति पाप है। फल से मलका हक नहीं हा सकता। कानून से भी बहुत थोड़ा काम हा सकता है। कानून मेरे समान गरीबों से बमीन नहीं ले सकता। उसकी एक मवादा होती है। लेकिन यहाँ हरक-परिवर्तन होता है यहाँ सर्वस्व त्याग करमवाले कबीर निकलत हैं।

सूर्योदय

१९-५-५१

जमीन और सम्पत्ति गाँव की

५१

आप देख रहे हैं कि ज़ोय बोझ-बोझ भूमिदान दे रहे हैं। ज़ोयों के दिक् बरक रहे हैं। इस तरह अगर ज़ोयों के दिक् बरक जाते हैं तो ज़ातून की सौरी बरकत नहीं रहती। प्रेम से ही सारा ज़ातोबार चलेगा। सम्पन्न की बात यह है कि सारा यौव एक परिहार है। कैसे बरिख का पानी भीतर दुर्ग प्रकाश तक फैल है। कैसे व्यापक वह सारा गाँव होना चाहिये सबका होना चाहिये। सब मौक्याओं को एक हो जाना चाहिये और समझना चाहिये कि सारी ज़मीन सबकी है। सिर्फ़ भूमि ही नहीं बरिख अपने पास को भी सम्पत्ति है उस-ही-उस गाँव की है।

बेहसुलूक

२९-१९५१

भूमि सबकी माता है

: ६ :

जब हम कहते हैं कि "भूमि सबकी माता है" तो फिर कुछ कहने का अवसर एक हो और कुछ कहने का अवसर भी न रहने, वह हो नहीं सकता। इसलिये बाहिर है कि ज़मीन सबकी जानी चाहिये। उसके लिये दो रास्ते हैं, एक का और ज़ातून का। एक का तो ज़ाता भारत में एक नहीं सकता। सरकार सीढ़े पर ज़ातून बरक बनावेगी और सरकार का वह कर्तव्य भी होगा। लेकिन वह काम इस देश से होना चाहिये कि केवल नदी ही नहीं बरिख ज़मीन भी उसमें अपना हित समझें। बाहिर ज़ातून तो कमाता रहता ही है लेकिन उसके लिये बाताबरक बाताबरक करना चाहिये। इसलिये मैंने एक नया प्रयोग शुरू किया है। मैं सूर्यो के लिये भूमिदान माँग रहा हूँ। अगर ज़मीनवाले मेरी बात समझ लेंगे तो उनका जीवन पकर जायगा और वे अपना सारा जीवन करीबों की सेवा में दे देंगे। काम-कसरत में मज्जाप दे तीन कर्म भूमि माँगी थी। लेकिन वह तीन कर्म भूमि विमुक्तनवापी बन गयी क्योंकि कामनापता के कारण बरिख राज्य का परिवर्तन हो गया था।

मिनिबाकमुवा

२९-१९५१

पहले बच-बच बेश में अघाति पैदा होती थी, तब-तब हमारे यहाँ के बुद्धिमान् जमा यज्ञ शुरू कर देते थे। मैंने इस मुसक में प्रवेश किया तो लक्षा कि मुझे भी यज्ञ शुरू करना चाहिए। यहाँ सगड़े हुए, मारपीट हुई गून हुए ठसकी छाति बड़ के सिवा कैसे हो सकती है। आपके इस गाँव में भी मागकाग हुई हत्या हुई जिसकी निशानियाँ मैं देखकर आया हूँ। इस तरह कई मौकों में हुआ। तो इन सबकी छाति के लिए यज्ञ होना चाहिए। कीन-ता यज्ञ करें वही मैं सोचता था। मुझे एकदम सूझता न था। क्या पशु-बलि-यज्ञ शुरू करें। पर पशु-बलि से मनुष्य को क्या काम हो सकता है। बरि काम हो सकता है, तो क्रम क्रोध क्रोम, मोहकम पशुओं के मांस से। वे ही पशु हैं जिसका राज्य हमारे मन पर चकता है। तो, इनका बलिदान करें ऐसा यज्ञ हो सकता है। मैंने सोचा इस जमाने में हमारे दिक् में कीन-ता पशु क्याही काम कर रहा है। मेरे प्यान में आका ठहरे बड़कर पशु—बो हमें तकलीफ देता है—बड़ है इमकाम। आबकक बंगल्ले में बहुत शेर नहीं रहते इतकिये उनकी हमें बहुत तकलीफ नहीं होती। लेकिन बड़ कामकरी पशु बहुत तकलीफ दे रहा है हर बगड तकलीफ दे रहा है। इसका बलिदान करने से छाति हो सकती है। फिर मैंने आपके पास भूमिदान मौखना शुरू कर दिया। यहाँ गया यहाँ खेती को यही समझाया कि इस खेमकपी पशु का बलिदान होना चाहिए। खेती में खेम तो पूरा छाड़ा नहीं फिर भी बाबा-बोहा भूमिदान दे दिया।

यज्ञ का उद्देश्य जमल-मुक्ति

इस भूमि-दान-यज्ञ में हरएक का बादा-बादा हिस्सा लेना चाहिए। जब कभी कोई सार्वजनिक यज्ञ शुरू किया जाता है तो उसमें हरएक को भाग लेना पड़ता है। किसीन कोई सार्वजनिक महायज्ञ शुरू किया, तो हरएक घर से २३ टणक दूध भिक्षा चाहिए। कोई राजा का बनिक् बाराह दूध दे दे ऐसा नहीं चलता। इस भूमि-दान-यज्ञ में भी हरएक का हिस्सा होना चाहिए। बारन

यह जो दान दिख जा रहा है वह किसी पर कुछ उपकार नहीं किया जा रहा है। हमारे शास्त्रकारों ने 'दान' की व्याख्या करते हुए कहा है कि दान संविधान—दान में समाज में समान विभाजन करने की बात है। समझने की बात है कि बच्चों पर माता पिता का कोई एक नहीं होता परमेश्वर का एक होता है। आपके घर में परमेश्वर आता है उसे आप अपना ऊबड़ा समझकर भूमि देते हैं। गरीब के घर में भी वही परमेश्वर आता है। इसलिए होना यह चाहिए कि मिलने वाले-बच्चे हैं वे सारे परमेश्वर के हैं और उनकी पिता सारा खींच करता है। अतः जिस तरह आप अपनी भूमि का हिस्सा अपने बच्चे को देते हैं उसी तरह कुछ हिस्सा गरीबों को भी देना चाहिए। जैसे हम घर के बच्चों का जमीन पर एक मानते हैं वैसे ही गरीबों का भी उस जमीन पर एक है।

१९-५-५१

अहिंसा से दुर्बल भी सफल

: १

अक्सर हमने माना है कि दुर्बलों के हमारे का प्रतिकार शक्य है करें और शक्य न हो, तो मास जायें। लेकिन सचनों से हमें सिखाया है कि वे दोनों तरीके सफल हैं। हमका करनेवाले के सामने शक्ति से जख्मी लोग लड़े होने से हम विजय हासिल कर सकते हैं। गांधीजी ने हमें बताया कि वह मार्ग केवल कुछ सचनों के लिए नहीं बल्कि सारे समाज के लिए आवश्यक है। अहिंसा के मार्ग में एक छोटा बच्चा या कभी भी दुनिया के विरोध में खड़ी हो सकती है और दुनिया को जीत सकती है। बच्चों के मार्ग में बच्चे, बूढ़े, स्त्रियों आदि का शक्य करना पड़ता है पर अहिंसा में उनकी शक्ति प्रकट होने का प्रीति मिलता है। अहिंसा का मार्ग ऐसा मार्ग है जिसमें दुर्बल अशक्त भी सफल, शक्तिमान् बन पाता है। वह अत्यन्त सरल मार्ग है। फिर भी हम हम में पढ़कर छाछों के पीछे जाते हैं।

धारा (बरार)

१-५-५१

अ नाम नहीं लेते, उसे नहीं मानते तो वह कश्मिगु हो जाता है। आप देखते हैं कि इस युग में भी महात्मा गांधी रामकृष्ण परमहंस राम महर्षि आदि लोग हो गये। भ्रष्टाचार यही है कि जिसका मन परमेश्वर-स्मरण करता रहेगा, वह कश्मिगु में नहीं रहेगा, कुतयुग में ही रहेगा। परमेश्वर का स्मरण करने से हमें वह युग रोक नहीं सकता।

भगवान् की इच्छा से सब कुछ संभव

इसलिए जमीं में अगर अब कुछ दान देना शुरू किया है तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। अगर आप सब इस बीच को समझें कि इस चातुर्विध्य में हिंसा कैसा ही है तो लोग ठठ-ठठकर देने लग जायेंगे। मैं जानता हूँ कि हर एक मनुष्य वह बात समझने नहीं समझ सकता। मेरे जैसे के कहने से समझने नहीं समझ सकता। लेकिन भगवान् अगर चाहेगा, तो वह सब कर देनेवाला है। वह मुझ-जैसे दुष्ट मनुष्य की बाजी में भी लड़ सकता है। वह चाहेगा तो कश्मिगु क मनुष्य को भी अच्छी बुद्धि देगा। अगर भगवान् चाहते हैं तो कोई भी बीच उठके बिना नहीं जा सकता। मेरा विश्वास हो गया है कि भगवान् भारत की उन्नति चाहता है। हमें कई वर्षों के बाद आशा की मित्र रही, यह परमेश्वर की कृपा है। इतनी कृपा हमारे देश पर है, तो आपको सद्बुद्धि कैसे नहीं होनी। मैं जानता हूँ कि भगवान् इस देश में छात्र फैले, वह चाहता है। वह क्या चाहता है वह बोलकर नहीं कह सकता लेकिन मेरी प्रेरणा मनुष्य को दे रहा है।

एक बगल हरिकनो ने मुझसे भूमि माँगी। मैंने कहा : मैं क्यों से दूँगा, लेकिन आपकी माँग सरकार के सामने रखूँगा। उन्होंने कुछ ८ एकड़ जमीन माँगी थी। मेरा खयाल नहीं था कि इतनी जमीन लोग दे सकेंगे। इसलिए मैंने सरकार का नाम बताया। लेकिन मुझे बुद्धि छापी। फिर मैंने दल-दलें पूछा कि माइनों, इतनी जमीन आप दे सकते हैं। परमेश्वर ने एक मात्र को प्रेरणा दी। उसी कहा कि मैं दे सकता हूँ। मैं समझ गया कि भगवान् की इच्छा क्या है। इस तरह दूसरे दिन से रामनाथपुर का ठाहरन केन्द्र मैंने माँगा

इसका उद्देश्य यह है कि सबकी अन्तःसृष्टि हो जाय। इसलिए जिनका पल बोझी भी जमीन हो, वे भीही ही हैं। लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है वे इस कठम इस हिम्मा से लड़ते हैं। यह सही है कि वे भूमिदान के नहीं लड़ते। वे तो भूमि छिनवाते होंगे पर उन्हें जब भूमि ही बायसी और उठ पर वे अस्पृशी तरह सेहनस करें तो उनका बड़ी बड़ कहा जायगा। गरीबों जितने कम हैं वे सब इस बड़ में हिस्सा लें, ऐसा मैं चाहता हूँ। जिसके पास ज्यादा जमीन है वह ज्यादा दे और जिसके पास कम है वह कम दे। लेकिन देना सबको चाहिए। जिसके पास कम है, वह अगर कम देगा, तो उसके दान की शोम्पता कम नहीं होगी। अपनी शक्ति के मुताबिक तो मैं दिया जान उठछी शोम्पता समान रहेगी।

युग हमारे हाथ में

जोयों को समझा जा कि इस कस्मियुग में सूरान कीन देना। जेय अपनी एक इच्छा भी जमीन छोड़ना नहीं चाहते। उसने कस्मिय भी कोर्से में लपेटे और लैकडां स्पेस खर्च करते हैं। अपने सेल में से पड़ोसी किसान से बोझ-ठा हिस्सा के किना हथर की बाड़ करा उधर रखा की, तो समझे होंगे हैं। एक एक हाथ जमीन के किस्से समझे हाथ हैं जून होते हैं। तो ऐसी हाथ में कीन भूमिदान देगा। अगर जमून से जमीन छिन की तो हो सकता है। मेम कि कीन दया। लेकिन जेयीं भ देखा एक मसिनेबाज मिछ म्वा, तो जेय उठे देने जेय और जमून तक तीन हजार एकड़ भूदान हो गया। इसमें एक एकड़ बाँके ने भी एक गुठल दिया और ज्यादा जमीनवालों ने भी दिया। कुछ मिछ-कर १ जेयीं ने दान दिया है। वह तादे तीन हजार एकड़ कोर्से जमून पंक्ता नहीं है और न १ तो ज्यादा संख्या है। लेकिन इतने जेयीं ने इतनी जमीन दे दी वह इस कस्मियुग में आवश्यक की बात हो तभी, ऐसा जेयीं को कपता है।

लेकिन कस्मियुग का इतनुय यह मन की कसमना की बात है। अगर हम परमेश्वर का नाम लेते हैं तो वह इतनुय हो जाता है। और अगर परमेश्वर

मार्ग छोड़ रहे थे। उनकी संस्कृति हिन्दुस्तान की 'पहाड़ी संस्कृति' थी और दक्षिण में जो द्रविड़ लोग रहते थे, उनकी संस्कृति 'समुद्री संस्कृति' थी। इस तरह द्रविड़ों और आर्यों की संस्कृति के मिश्रण से एक नयी संस्कृति बनी।

पहले उत्तर और दक्षिण की ये दोनों संस्कृतियाँ अलग-अलग रही। हमारी जहाँ तक इनमें व्यापार से कोई सम्बन्ध नहीं था क्योंकि बीच में एक बड़ा पानी दहकराम था। लेकिन फिर दो जमातों का सम्बन्ध हुआ। उनमें से कुछ मछि और कुछ बड़े-बड़े अनुभव आये और उसका नतीजा आज का भारतवर्ष है। द्रविड़ लोग यहाँ के बहुत प्राचीन लोग थे। द्रविड़ों और आर्यों दोनों की संस्कृतियों के तमिल का नाम हिन्दुस्तान को मिला और उससे एक ऐसा मिश्र राष्ट्र बना जिसमें उत्तर और दक्षिण के अपने-अपने एक साथ बेमालूम मिल गये। उत्तर और दक्षिण एक हो गया। उत्तर के लोग शान-महान थे तो दक्षिण के मछि-प्रधान। इस तरह शान और मछि का तमिल हो गया। लेकिन इसके बाद यहाँ का मिश्र समाज बना उसकी स्थापना भी एकजोड़ी साधित हुई।

इसका नाम की है

फिर बाहर से मुसलमान यहाँ आये और अपने साथ नयी संस्कृति ले आये। उनकी नयी संस्कृति के साथ यहाँ की संस्कृति की टकराई। मुसलमानों ने अपनी संस्कृति के विचार के लिए ही मार्ग अपनाये ऐसा दीखता है। एक हिता का ओर दूसरा प्रेम का। ये दो मार्ग दो चार लोगों की तरह एक साथ चलते। हिता के साथ हम गांधी, औरंगजेब आदि का नाम ले सकते हैं तो दूसरी तरफ प्रेममार्ग के लिए अकबर और कबीर का नाम। हमारे यहाँ जो जमी थी वह इसका नाम में पूरी कर दी। इसका नाम सबसे समान मानता था। मछि उपनिषद् आदि में यह विचार मिलता है लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था में इस समानता की अनुमति यहाँ मिलती थी। हमने उस पर ध्यान नहीं दिया था। व्यावहारिक समानता का विचार इसका नाम के साथ आया। इसका नाम का अर्थ है समय यहाँ अनेक जातियों थी एक जाति दूसरी जाति के साथ न छोड़ी-छोड़ करती थी और न छोटी-बानी। इस तरह यहाँ दोनों,

झुक कर दिया। मेरा विप्लव हो गया कि इस भूदान-यज्ञ से आपके नक़्शे और वरगण, दोनों बिम्बों में छान्ति स्थापित हो सकती है। केवल पुष्पिण की ताकत से छान्ति नहीं रह सकती। पुष्पिण के बल से अछान्ति रह सकती है, लेकिन इसी अछान्ति मोक्ष मिश्रण पर ठट भी सकती है। हम देखते हैं कि गर्मी के दिनों में बात नहीं बीकती। कसता है दुनिया से बात लगत ही हो गयी। लेकिन जता बारिष होने दीजिये दुनियाभर बात-ही-बात दिलाई देती है। क्योंकि वह मछ नहीं हुई थी कतने बीज कमीन में मीसू थे। तो वहाँ अछान्ति के बीज मीसू हैं वहाँ छान्ति नहीं हो सकती। बीज कमीन में हो, तो कमीन कमी जम ही जात है। अछान्ति के उस बीज की निर्मूलक करना है इसीलिए मगवान् ने यह भूदान-यज्ञ इसे सुझाया है।

तन्त्रिका (वरगण)

११-१२-५१

भारतीय संस्कृति और भूदान

१२ :

मानव-सम्राज्य दुनियाँ वहाँ से इस पृथ्वी पर रह रहा है। पृथ्वी इतनी विप्लव है कि पुराने कमाने में हरर का मानव उबर के मानव को कुछ भी नहीं पहचान पाता था। हररक को शाक इतना ही कसता था कि अपनी कितनी बनत है उठनी ही मानव कति है। पृथ्वी के उबर क्या होता होम इतका मान भी शाक उन्हें नहीं था। लेकिन कैसे-कैसे विज्ञान का प्रभाव पैकता कम कैसे-कैसे छवि के साथ मनुष्य का सपर्क बढ़ता गया। मानसिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी दृष्टियों से मानवों का आपसी सपर्क बढ़ता गया। जब कमी हो खूबों का या हो बातों का सपर्क हुआ हर बार वह मीठा ही लाति हुआ, ऐसी बात नहीं। कमी वह मीठा हुआ था तो कमी कड़वा; लेकिन कुछ मिश्रण उठता कम मीठा ही रहा। इसकी मिठाई दुनियाभर में मिल सकती है। लेकिन तारी दुनिया की मिठाई हम छोड़ दी है और केवल मांस की तरफ लक्ष्य करें तो मांस होमा कि बहुत मांस का मे वहाँ

नयी संस्कृति बनी। कुछ मिशन छोड़के ही ही शुभा या फिर बो-बो प्रयोग यूरोपवालों ने अपने देश में किये, उनके फलस्वरूप न मिर्च मोतिरु बीजन में, बल्कि समानाधिकार आदि में भी परिवर्तन हुए। जैसे-जैसे अग्रिम कच, जमन, रक्षियन आदि के विचारों से परिचय होने लगा, जैसे-जैसे वहाँ के नव-विचारों का सम्पर्क भी बढ़ने लगा। आज हम वहाँ जाते हैं, वहाँ साम्यवादी कम्युनिज्म आदि पर विचार सुनते हैं। ये सारे विचार पश्चिम से आये हैं।

अब इन सब विचारों में लगवा चुक हुआ है। उसमें ॥ कचरा-कचरा निष्कल बायसा। हमारी संस्कृति कुछ लागगी नहीं बल्कि कुछ पायेगी ही। हिंदुस्तान में—बाबरू इसक कि पश्चिम के विचारों का प्रभाव निरंतर वहाँ आता रहा—वहाँ के जमाने में जितने महापुरुष आध्यात्मिक विचारवाले पैदा हुए, उनसे कम इस जमाने में नहीं हुए। इस समय भी संघर्ष हो रहा है। ठहर हो रही है मिशन हो रहा है। यह जो बाब की अवस्था है उसमें कई प्रकार के परिणाम होते हैं।

कम्युनिस्टों में विचार

गणधी के जाने के बाद मैं सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो निर्वासितों का काम देरा उसमें लगा गया। परन्तु वहाँ के कम्युनिस्टों के प्रश्न के बारे में बराबर साक्ष्यता रहा। वहाँ की गृह आदि की बरनाओं के बारे में मुझे जानकारी मिलती रही फिर भी मेरे मन में कभी प्रभाव नहीं हुई; क्योंकि मानव जीवन के दिग्गज का कुछ दर्शन मुझे हुआ है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अब-अब मानव-जीवन में नयी संस्कृति निभायी हुई तो वहाँ कुछ संघर्ष भी हुआ है रक्त की बाग भी बर्ही है। इसलिए हमें बिना प्रभावों की साक्ष्यता चाहिए और शान्तिमय उपाय ढूँढना चाहिए।

यहाँ शान्ति के लिए सरकार में पुक्ति भेज दी है लेकिन पुक्ति कोई विचारक होती है ऐसी बात नहीं। वह तो शय-शय होती है और छोटी के ओर पर ही मुद्रावका करती है। इसलिए जंगल में दोनों के बन्धन के लिए पुक्ति भेजना बिल्कुल फायर है और वह दोनों का विचार कर हमें

वहाँ बीमरों बनी थीं। लेकिन बीरे-बीरे वो सत्कृतिवाँ मजदूर बन गये। देश को शान्ति के गुणों का काम मिला। इस सत्कृति के मैं तो बड़ाई-समये और संवर्ध हुए, उनका इतिहास हम जानते ही हैं।

वो जेमा वहाँ आये उन्होंने तबबार से हिन्दुस्तान जीता था हिन्दुस्तान के जेमा मर्याद में हार गये वह चारों महीने कह सकता। बसिक लड़ाईवाँ गई उल्टे पहले ही जघीर जेमा वहाँ आये। वे बीरे-बीरे नूमे-बीरे उन्होंने इतकाम का लम्बे-च पड़पाया। वहाँ के लिए वह बीरे एकदम आकर्षक थी। बीरे के बमाने में हिन्दुस्तान में बहुत-से मछ हुए किन्हीं-कातिमेद के सिद्धांत प्रचार किया और एक ही परमेस्वर की उपासना पर जोर दिया। इसमें इतकाम का बहुत बड़ा हिस्सा था। हिन्दुस्तान को इतकाम की वह बड़ी देन है। इस तरह पहले ही वो सत्कृति ब्रिज और आशी की अन्तर्गतों के निम्न हैं। वनी वो उनमें वह गवा रचाने शक्ति हुआ।

पश्चिम का इतिहास

इसके बाद कुछ तीन तो साक पहले की बात आती है। यूरोप के जेमों को मजदूर हुआ कि हिन्दुस्तान बड़ा लम्बे-च देश है और वहाँ पड़ने से कम हो सकता है। इसी लम्बे यूरोप में विज्ञान की प्रगति मी हुई। वे जेमा हिन्दुस्तान का पड़पे। हिन्दुस्तान में अभी तक वो प्रगति हुई वो उल्टे विज्ञान की कमी थी। वह नहीं कि विज्ञान वहाँ का ही नहीं। वहाँ वैद्यक-शास्त्र मीमांसा का पराई-विज्ञान-शास्त्र मीमांसा का जेमों को रचाने-शास्त्र को जानकारी थी। अन्ते मजदूर अन्ते लम्बे अन्ते मरसे वहाँ करते थे। वनी विज्ञान-विज्ञान मी था। अन्ते हिन्दुस्तान एक ऐसा प्रगतिशील देश था वहाँ उल्टे बमाने में अविज्ञ-से-अविज्ञ विज्ञान मीमांसा था। लेकिन बीरे के बमाने में वहाँ विज्ञान की प्रगति कम हुई। उली बमाने में यूरोप में विज्ञान का आविष्कार हुआ और पाश्चात्य जेमा वहाँ का पड़पे।

अब उनके और हमारे बीरे संवर्ध हुए हुआ। उनके लम्बे का हमारा लम्बे-च बजमा और मीमांसा बीरे मजदूर का रचा गया इस विज्ञान से एक और

नयी समृद्धि बनी। कुछ मित्र तो पहले ही पुत्र, पुत्री, पुरोपबाधों ने अपने बेटों को उनके पक्षपात में बसिक समाजशास्त्र आदि में भी परिवर्तन हुए। शिक्षा आदि के विचारों से परिणाम होन लगा। सम्बन्ध भी बढ़ने लगा। आज हम बड़ों का है। आदि पर विचार नुनसे है। ये सारे विचार पक्षपात

॥३॥

नाही
दिये

उन्होंने
२ भाग

मगर इन सब विचारों में जगह छुट रही है, जहाँ तक विकास का सम्बन्ध है। हमारी संस्कृति कुछ गंभीर नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान में—बादल हलक़ के पश्चिम में विकास हो रहा—पहले के जमाने में बित्तन मड़ा, दूर दूर तक उनसे कम इस जमाने में नहीं हुए। इन सबके बीच रही है मिश्रण हो रहा है। यह जो बाप की संस्कृति परीक्षा हो रही है।

५ हरिः-
एक एक
मान है ।

ਬੀ ਡਬਲਯੂ

नर्सों द्वारा

‘यही सम्झो

इसका प्रभाव

सा है पर हाथ

(ਭੌਤਿਕ ਵਿ. ਸਿ. ੧)

गार भारी नष्ट हाली क

ਸੀ। ਸ਼ਾਹ-ਸ਼ੇਰ ਨੇ -

—माया, एक कला है—

— श्री विष्णो जी की सेवा —

— १११ —

२५० राबिनड्रिफ और सामाजिक
यह कैसे ही सामाजिक है

—सूर्योदय का समय—

— १. गणेश देव ने श्री...

— १३३ —

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

गांधीजी के जाने के बाद मैं सोचने लग
तो निर्वासितों का काम देना उसमें मैं
मदन के बारे में बराबर सोचता रहा। २०
बारे में मुझे जानकारी मिलनी रही, २१
हुई; क्योंकि मानव धीरे-धीरे विकास
कर सकता है कि बच-बच मानव
कुछ संघर्ष भी हुआ है एक ही
शक्ति से सोचना चाहिए और २२

यहाँ शान्ति के विष्णु मन्दिर ,
विष्णु मन्दिर होती है ऐसी बात नहीं
कोर पर ही मुक्तकण्ठ करती है ।
प्रतिष्ठित भिक्षु विष्णु मन्दिर ॥

उनसे बना सकती है। लेकिन वह कम्युनिस्टों की तकलीफ़ें से नहीं की गई, मानवी की है। उनका तरीका चाहे सफल क्यों न हो, उनके जीवन में कुछ विचार का उदय हुआ है। वहाँ विचार का उदय होता है वहाँ ठिठके पुच्छिठ से प्रतिहार नहीं हो सकता सरकार वह साथ चानती है। वास्तव में, अपना कार्य सफल सरकार ने पुच्छिठ की मोहना की है। इसमें मैं उसे दोष नहीं देता।

विचार-चोचन का प्रमुख साधन 'चरेंवेति'

इस तरह प्रस्तुत समस्या के बारे में सोचते हुए मुझे लगा कि इस मुक़ाम में घूमना चाहिए। लेकिन कैसे घूमा जाए? मोटर आदि साधन तो विचार-चोचन हैं नहीं वे समझ साधक हैं। फ़ासक का सकते हैं। वहाँ विचार ईदना है वहाँ घान्ति का साधन चाहिए। पुराने कमाने में तो छँट, बोले आदि थे। जेसा उनका उपयोग भी करते थे और रातमर में हो ली मीक तक निकल बने थे। परन्तु घाफ़ाचार्य महावीर कुइ वैनन सामदेव जैसे जेस हिन्दुस्तान में घूमे और फैसल ही घूमे। वे चाहते तो घाफ़े का छँट पर भी घूम सकते थे पर उन्होंने इन त्परित-साधनों का सहाय नहीं किया क्योंकि वे विचार का चोचन करना चाहते थे। विचार-चोचन के लिए सबसे उत्तम साधन फैसल घूमना ही है। इस कमाने में वह साधन एकदम सुस्ता नहीं पर घातिपूर्वक विचार करे तो लगेगा कि फैसल जैसे बिना चारा नहीं है।

बामनावतार का अर्थ

मैं वहाँ से चकरार विवरामगली आया और वहाँ से वहाँ। कम्युनिस्टों के काम के पीछे जो विचार है उसका सारभूत अर्थ हमें ग्रहण करना होगा उस पर अमल करना होगा। वह अमल कैसे किया जाए, इस बारे में मैं मोहता था तो मुझे कुछ लगे था। साधन तो था ही तब बामनावतार के बिना और भूमिगत मौफ़ना शुरू कर दिया।

बहने-बहने समझा था कि बातावरण पर इसका परिणाम क्या होगा? बोले से बहने-बहने से सारा समग्र मौफ़ना कैसे होगा? पर बीरे पीरे विचार बढ़ता

गया। परमेस्वर ने मेरे शब्दों में कुछ शक्ति भर दी। लोग समझ गये कि यह जो काम चल रहा है शान्ति का है और सरकार की शक्ति के परे है क्योंकि यह चीजन बदलने का काम है।

बनपि लोगों ने मुझे चाकी दिया तो भी मेरा काम इतने से पूरा नहीं होता। आज नवगुरु के एक मार्ग आये। उन्होंने पहले पचास एकड़ दिये थे। उनकी जमीन का कुछ लयड़ा था। वह निपट गया और आज उन्होंने पौख ली एकड़ जमीन दे दी। उनके हिस्से की जमीन का वह बीमार भाग होता है।

यह समस्या सामाजिक है

इस तरह जब विचार फैलना तथा काम होना। मैं चाहता हूँ कि हरिजन नारायण को, जो भूला है और अब जाग गया है आप अपने कुटुम्ब का एक सदस्य समझें। आपके परिवार में चार कड़क हैं, ताँ इसे पौखों मानें। एक मार्ग के पास पौख एकड़ जमीन थी। उससे मैं जमीन माँगी तो उसने कहा : "मेरे घर में आठ कड़क हैं।" मेरे वह पूछने पर कि "अगर नहीं आया तो उस भी वह जाये या नहीं।" उसने "हाँ" कहा। मैंने कहा : "वही समझा कि मैं नहीं हूँ और मुझे माँ कुछ दे दो।" समझ जायिय कि इस हथियार एकड़ काज ली एकड़ देता है। ओकरा हीसन का बहुत बड़ा हीकटा है पर दादा और हरिनारायण दोनों के हिसाब से वह कम है। इस ओकर से मैं तो संतुष्ट हो जाऊँगा पर बेनयाओं को न होना चाहिए। अगर वहाँ अब ज्यों के संकट-निवारण का समस्या होती और मैं जान माँगा तो बाह्य-बाह्य देने से भी काम चल जाता। लेकिन वहाँ तो एक सामाजिक समस्या एक करना है एक सामाजिक समस्या गुलजानी है जो न सिर्फ़ इन दो बिल्के की है और न सिर्फ़ हिन्दुस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की है। वहाँ ऐसी सामाजिक और सामाजिक प्रति करनी होती है वहाँ तो मनाहति ही बरक बेम की जरूरत होती है।

प्रेम और विचार की शक्तियों का आवाहन

मैं गरीब और बीमान समझा मित्र हूँ। मुझे मेरी में ही आनंद आता है। जो शक्ति मेरी में है वह होप में नहीं। अगर राज्यको ने कड़क कड़कर जो

शक्ति नहीं की वही मुझ हैता समानुब ध्याति मे भी की । इनमें से एक-एक आदमी ने जो काम किया वह अनेक राजाओं ने मिलकर नहीं किया । अर्थात् प्रेम और विचार को सुझाना मैं दूसरी कोई शक्ति नहीं है । इसलिए बार-बार समझाने का काम पड़े ता भी मैं तैयार हूँ । दो रत्न समझाने से कोई समझ में लगे ता तीन रत्न समझाऊँगा । तीन रत्न समझाने से यदि कोई नहीं समझ लगे ता बार रत्न समझाऊँगा और बार रत्न समझाने पर भी न समझे, ता पौनबी रत्न समझाऊँगा । समझाना ही मेरा काम है । जब तक मैं कामकाज नहीं होता तब तक हाईया नहीं निरन्तर समझता ही रहूँगा ।

जो मैं चाहता हूँ वह तो सर्वज्ञ-ज्ञान की बात है । बैता कि 'प्रेतना' कवि ने (लक्ष्म) मागध में बताया है : सर्वज्ञ-ज्ञान अति धर्मवत्तकतु शीघ्रक गन्ध विडिभुनाहू जमैवामकतु । मैं माता पिता के समान चिन्ता करने की वह उम्मा आप पर लागू करना चाहता हूँ । दिन प्रेम से माता पिता सबों के लिए काम करते हैं । सब भूते रहकर उन्हें पिकरत हैं । उनक लिए सबल का स्वाग करते हैं । वह शक्ति और वह प्रेम मैं आप लोगों से प्रकट करना चाहता हूँ ।

विचार-वांछि के लिए भूमि तैयार

आज मैं जेठ में कम्युनिस्ट माइनों से मिलने गया था । यह जानने के लिए कि उनक क्या विचार चल रहे हैं । उन्होंने सुनते यह लपका किता कि 'कम्य आप इन जीमानों को बापत अपने धर्मों में के बाकर कसना चाहते हैं ? क्या इनका इरम-परिक्तेन हो लकेगा ? आपको ये जेठ ठग रहे हैं ।' कुछ इसी तरह का उनका माव था । मुझे वहाँ उनसे बहुत मही करनी थी और न उनके हर प्रश्न का जवाब ही देना था । लेकिन अगर वह बात लही है कि इरम के इरम में परमेवर विगममान है और वही हमारे परातोन्हात पर निबमन करता और लारी प्ररणा देता है तो मेरा विस्वास है कि परिक्तेन बरूर हो लकता है । अगर वाक्यमा लकता है और वह परिक्तेन करना चाहता है तो वह होने ही लकता है । मनुष्य चाहे वा न चाहे, जब वह प्रवाह में पकता

है, तब उसकी ठेकने की शक्ति ही उसके काम नहीं आती, प्रवाह की शक्ति भी कम आती है। इसी तरह मनुष्य के हृदय में परिवर्तन के लिए काव-प्रवाह सहायक होता है। आत्म ता सबकी भूमि तपी है। ऐसी तपी भूमि पर अगर मगवान् मुहसे प्रेम की हो बूँटे छिड़कने का काम करना चाहता है, तो मैं भुशी से कर रहा हूँ। मैं तो गरीबों से भी जमीन ले रहा हूँ। एक एकइबाके से भी एक गुंठ ले आया हूँ। अगर वह व्यापार गुंठ देता तो भी मैं ले लेता। लोग पूछते हैं कि एक गुंठ जमीन का क्या करोगे? मैं कहता हूँ, कोई हर्ष नहीं। जिससे मुझे वह एक गुंठ दिया है, उसीको द्रुष्टी बनाकर वह जमीन सीप रूंगा और कटुंगा कि इसमें जो पैदावार हो वह गरीबों को दे देना। एक एकइबाके से एक गुंठ देने की इच्छा होना उसे ही मैं विचार-कान्ति कहता हूँ। वहाँ विचार-कान्ति होती है वही जीवन प्रगति की ओर बढ़ता है। अपि प्राणम् राज्यम् नृणामिह परित्यज्य सहस्रम्—वास के तिनके की तरह राज्य का परित्याग करनेवाले स्वागी इस भूमि में हा मये हैं।

जीवन-परिवर्तन की प्रेरक प्रक्रिया

विचार-शक्ति की कोई हद नहीं होती। किसी एक मनुष्य को एक ऐसा विचार सुझता है कि उससे मनुष्य-जीवन में कान्ति हो जाती है। आपने देखा होगा कि कुछ महापुरुषों का विचार में ऐसी शक्ति होती है कि वे हमारे का जीवन पकड़ लेते हैं। विचार अगान का लिए ही मैं उन गरीब से भी एक गुंठ जमीन ले की। और वहाँ मैं भीमानों से जमीन ले रहा हूँ, वहाँ उनका तिर पर मग बरदहस्त है कि 'माइयो अब हमें घर में माग जान की आवश्यकता नहीं। जब तक मागत रहोगे?' याने वहाँ मैं भीमानों से तो एकद हान लिया। वहाँ उनका मन में एक अगुआ विचार भी गढ़ दिया। हर एक मनुष्य का दिम में अगुए बुरे विचार बात हैं। अब उसका हृदय में एक लड़ाई छूट होती है एक महाभाग्य-सुख छूट जाता है।

जाननेवाला जानता है कि हर मनुष्य के हृदय में सत् और असत् की लड़ाई निरन्तर चलती रहती है। जो सत् होगा है उसकी रक्षा होगी और जो असत् होगा है उसका नाश होगा है।

मुनिद्वारं विविक्तुने कणाद साक्षात्तं ब्रह्मसौ पश्यन्ते ।
तयोर्बन्ध सत्यं ब्रह्मत्वं ज्ञात्वा तद्विद् सोमो वसि ईति ध्य मन्त्रम् ॥

इसीलिए शता को होमी मानने का कोई कारण नहीं। अथवा ही ठलके
हना अन्वय के भी कई काम हुए हैं। क्या कमी बिना अन्वय के हयारी
एकदम अमानि क्या हो सकती है। अर्थात् किन्हीं ने इन विषय हैं उन भीमानों
के जीवन में कई तरह के अन्वय और अनीतियों का होना सम्भव है। पर
उनके हृदय में भी एक क्षणशुभ्र होगा कि हमने जो अन्वय किया क्या वह
ठीक है। फिर परमेश्वर उन्हें शुद्धि देगा और वे अन्वय छोड़ देंगे। परिवर्तन
इसी तरह हुआ करते हैं।

काष्ठ-पुष्प की प्रेरणा का साथ व

मेरी प्रार्थना है कि अथ देने का समाना आया है। इसलिये आप सब
समेत रहि कोकरर दीजिये। देने से एक देवी सम्पत्ति निर्माण होती है। उसके
सामने आसुरी सम्पत्ति टिक नहीं सकती, वह लुप्त होना चाहती है। आसुरी
सम्पत्ति समस्तमात्र का आधार रखती है वह लुप्त नहीं हो सकती। लेकिन देवी
सम्पत्ति समस्त पर आधारित है। देवी और आसुरी सम्पत्तियों की वही पहचान है।

वहाँ में शान लेता हूँ, वहाँ हृदय-मनन की हृदय-परिवर्तन की चित्त-शुद्धि
की मनु-बालस्व की मनु-भावना की मैत्री की और स्त्रीयों के लिए प्रेम की
आशा करता हूँ। वहाँ वृक्षों की चित्ता की भावना आकृष्टी रहती है वहाँ
समस्तशुद्धि प्रकट होती है। वहाँ वैराग्य टिक नहीं सकता। पुष्प में ताजत
होती है पर पाप में कोई ताजत नहीं होती। प्रकाश में छिछि होती है पर
अन्धकार में कोई छिछि नहीं होती। आप प्रकाश को अन्धकार का अभाव
नहीं वह लुप्त क्योंकि प्रकाश वस्तु है और अन्धकार अस्तित्व। जानो क्यों
के अन्धकार में प्रकाश के कारण एक क्षण में डलना निश्चित हो अवश्य।
मैंने ही आज पुण्योत्सव हुआ है। इसके नामने वैराग्य टिक नहीं सकता।
भूतान-वह अहिता का एक प्रयोग है जीवन-परिवर्तन का प्रयोग है। मैं तो
निर्मलमात्र हूँ और आज भी निर्मलमात्र हूँ। परमेश्वर आज जगत् से और

मुझे काम कराना चाहता है। वह काम-पुरुष की, परमेश्वर की प्रेरणा है। इतीक्ष्ण मैं माँग रहा हूँ। अतः आप लोग वीक्षिणे और निष् सान्द्रर वीक्षिणे। वहाँ ब्रह्म एक पूरा समीन के लिए सगार हो जाते हैं। वहाँ भरे कहनेपर ही मैत्रो हमारो एक समीन देन के लिए सगार हो जाते हैं। तो आप इसे निम्न ही परमेश्वर की प्रेरणा समझिये और इसका साथ हो जाइये। इसके विरोध में मत लड़े रहिये। इसमें से मज-ही-मजा होगा।

सांगतिक मुख या परिशुद्ध प्रेम।

हम विज्ञान से पूरा काम उठाना चाहते हैं। अगर ऐसा कर लेंगे तो इस भूमि को स्वयं बना सकेंगे हैं। लेकिन हमें इस विज्ञान के साथ हिंसा नहीं, अहिंसा की योजना होगी। अहिंसा और विज्ञान के मेल से ही यह भूमि स्वयं बन सकती है। हिंसा और विज्ञान के मेल से तो वह परतम हो सकती है।

पहले की कानूनी छोटी-छोटी दानी थी। बराबर और मीन लड़े। कुस्ती हुई पाँदवों को राज्य मिळ गया और सारी प्रजा गून-गुनगी से बच गयी। अगर नष्ट बमाने में ऐसी कानूनी कानूनी जाई तो उनमें हिंसा होने पर भी मुक्तमान कम है। इतीक्ष्ण वह ईद में कबूक कर सगा। अगर हिटलर और स्टाकिन कुस्ती के लिए लड़े हो जाते और तब करते कि या हारेगा वह हारेगा और या जीतगा वह जीतगा तो मैं उसे कबूक कर बैठा। अगर दुनिया वह ईद-मुद देखन आती तो मैं उसका नियम नहीं करता क्योंकि दुनिया का उतम विरोध मुक्तमान न होता। किन्तु अब ईद-मुद का बमाना बीत गया। पहल इद-मुद होत है। फिर हुआ तो सग आपस में छहने लग। उससे भी नतीजा नहीं निकला। फिर हजर बीन कास तो उबर पचास कास—इस तरह वह बमाना आया कि हजारों-कासों नहीं कराहो लोग आपस में छहने लग। आज मनुष्य के सामने यही सवाल है कि या तो दोरक बार का तैयारी करो या हिंसा छोड़ अहिंसा को अपनाओ।

मैं कम्युनिस्टों को यही समझाता हूँ कि माइका तुम काम करी दा-पार गून करत हो, करी दा-पार मजदूर बचन हो, करी कुछ गून-गुनार कर सिते हो, रात में आत हो, दिन में पहाड़ी में उठते हो। लेकिन अब ऐम डिने

का सम्माना खतम हो चुका अब ऐसी हरकतों से कोई काम नहीं। अगर
 कपड़ा कपड़नी ही है तो विश्वबुद्ध की पैयारी करो और उछीकी राह देखो।
 लेकिन अब तक करोड़ों न पैमाने पर हिंसा करने की पैयारी नहीं करते, अब तक
 छोटी-छोटी कडाइयों का यह तरीका छोड़ दो। तुम्हें बोट बेने का यह जो अधिकार
 मिला है उससे काम लो। मर्या को अपने विचार के लिए तैयार करो।

‘सांख्यिक बुद्ध का परिणाम प्रेम।’ वही समस्या आज विज्ञान ने हमारे
 सामने रखी कर दी है। इसलिये अगर प्रेम और अहिंसा का तरीका आजमाना
 चाहते हो तो इन जमीनों का ममत्व छोड़ दो नहीं तो हिंसा का ऐसा सम्माना
 आपनेवाला है कि उसमें सारी जमीनें और उस जमीन पर रहनेवाले प्राणी
 खतम हो जायेंगे। अतः यह समझकर कि मर्यान् के यह समस्या हमारे
 सामने रखी कर दी है निरन्तर ध्यान दिया करो।

करम

१९-१-५१

मेवाग्राम से दिल्ली

[जून १९५१ से नवम्बर १९५१]

[लखनऊ-बाबा से छोट आने पर]

इस मुलाक़िरी में मुझे जो अनुभव आये, उनसे मेरा विश्वास और भी बढ़ गया कि दुनिया में अगर किसी हो शक्तियों का मुद्रापत्र मानना है तो वह होगा कम्युनिज्म—जिसे साम्यवाद कहते हैं—और सर्वोदय-विचार में। बाकी की कितनी शक्तियाँ दुनिया में काम कर रही हैं वे सारी ज्यादा दिन नहीं टिकेंगी। मुख्यतः ये ही दो विचार हैं जिनके बीच मुद्रापत्र माना, क्योंकि इनमें साम्य भी बहुत है और विरोध भी उठना ही है। जमान की मर्ति भी यही है। इनके लिए हम सिर्फ सर्वोदय का विचार करते हैं, उस पर कुछ किये जा रहे या उसका पित्तन भी कर रहे, तो उतनमर से हमारा काम नहीं चलेगा। हम उस विचार को सफल बनाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। जब हम यह बात कहेंगे कि “कम्युनिज्म समाज-रचना हो सकती है स्वर्गारहित समाज-रचना हो सकती है”—यह ही वह छोटे पैमाने पर क्यों न हो—तभी हम उस मुद्रापत्र में टिक सकते हैं नहीं तो समझ है कि साम्यवाद ही का अर्थ। इस लिए लखनऊ में जो काम हुआ उसकी दुनिया परकार में एक किताब हुआ हमारा प्रयोग है यह एक बात मेरे मन में विशेष दृढ़ हो गयी।

साक्षात्कार

बाबा में अनुभव तो बहुत-से आये। उन सचकातार हो शक्तियों में कह दूंगा। अपना अनुभव किस शक्ति में रखूँ? यह जब विचार आया तो मुझे ‘साक्षात्कार’ शब्द ही सुझा। मुझे ईश्वर का एक प्रभु का साक्षात्कार ही हुआ। मानव के हृदय में मल्लई है और उसका आकाश बन दिया जा सकता है वह निरास रसकर भिन्ने नाम दिया तो समझाने में वैसा ही दर्शन दिया।

मैं वह भी मानता हूँ कि अगर 'मानव का विश्व अनुवा' प्रसन्न, क्रोध और प्रवृत्तियों से मरा है" वह मानकर मैं गया होता तो मुझे बैठा ही रहने मनवाने में दिया जाता। इस तरह मैंने इसमें ऐसा किया कि भगवान् नरसुतक है। बैठा हम नरसुतक करते हैं, बैठा रूप वह प्रकट करता है। अगर हम विश्वास रखें कि मन्दाई मोक्ष है तुराई नापीव है तो बैठा ही अनुमन आ सकता है।

देवामान्न बन्धो

१६-६-५१

अहिंसा की छात्र : मेरा जीवन-कार्य

: १४ :

जोय ऐसी अपेक्षा करते हैं कि वहाँ जाने पर मैं जमीन मँगाऊ किन्तु। लेकिन इस तरह की कोई सत्य-प्रतीक्षा करने का मेरा विचार नहीं है। जो मैं पहले का था वही वहाँ वापस आया हूँ। यद्यपि बीच में मेरा वास्तविकता का रूप प्रकट हुआ और वह अभी इस नहीं हुआ है। यद्यपि सतत काय वहाँ अभी मुझे शुरू नहीं करना है। जोय जानते हैं कि यदि कोई अनायास अन्तर मुझे हरिजनारायण की सेवा के लिए जमीन दे पाए तो वह मैं दोनों हाथों हँस और दोनों हाथों बाँट दूँगा। किन्तु अब का मेरा कार्यक्रम है, वह इससे भी जटिल और महान का है। यूमि के हँगारे की समस्या मुझे अभी मुश्किल नहीं मान्य हुई। यदि सरकार बनता तथा सेवक-जनों विचार करें तो वह सदन में हल होवे आसक है। सतके लिए मुझे अधिक विचार करने की जरूरत नहीं।

अहिंसा का प्रयोग ही एकमात्र अर्थ

मैं एक मार्ग का प्रयोक्ता हूँ। अहिंसा की खोज करता मेरा बहुत वर्षों से जीवन कार्य रहा है और मेरी शुरू की हुई प्रत्येक दृष्टि दास में किया और छोड़ा हुआ प्रत्येक काम, सब उसी एक प्रयोग के लिए हुए और हो रहे हैं। विभिन्न संस्थाओं की सहायता प्राप्त देने में भी मेरी दृष्टि अहिंसा की सीख

करने की ही रही। अहिंसा का विनाश करने के लिए मुझे 'मुक्त' ही रहना चाहिए। 'मुक्त' का मतलब 'बेममुक्त' या 'कार्यमुक्त' से नहीं किन्तु विभिन्न संस्थाओं के काम-काज से मुक्त रहना है। अहिंसा के लिए संस्था बाधक है, अभी हम निजय पर भी नहीं पहुँचा पर जिस दिन पहुँचूँगा, उस दिन दूसरों से भी संस्था छोड़ने के लिए कहूँगा।

मैं शान्ति-सेनिक के नाश गया।

अहिंसा के पूर्ण प्रयोग के लिए ता दारतय में देह-मुक्त ही रहना चाहिए। जब तक वह रिपनि नहीं आती तब तक कितना सम्भव हो वह मैं संस्थाओं से और पैसों से अपना रहस्यरक्षक करने की पूरी योजना है। बीस में वह जो प्रयोग किया वह करके भूमिदान प्राप्त करने का प्रयास नहीं रहा। निम्न-देह भूमि दान बहुत बड़ा बात है पर मरे काममें मुख्य बलवत्ता यही है कि हमारी सामाजिक और व्यक्तिगत सब प्रकार की कठिनाइयों का परिहार अहिंसा से हमें हमारा हमकी खोज करें। यह मेरा मुख्य कार्य है और हमीके लिए मैं तत्परता से गया था। हमीके लिए मैंने हम प्रयोग का यही वर्णन किया कि "शान्ति-सेना गरी करने की का हेर में किन में लक्ष्यी थी वही हमके अमल का एक अवसर मिला। वही मैं एक शान्ति-सेनिक के नाश गया था। यदि मैं यह काम सफल तो उगावा वही अर्थ होगा कि मैंने अहिंसा और शान्ति-सेना का काम करने का अवनी प्रमाण हा पाए ही।"

आधम में वही बना रहा है

मैंने यह काम आधम तक ही सीमित नहीं। आधम में तो मैं रही बना रहा है। तेरा हम पर उमे बहाना दूध में मिश्रित हमका भी रही बनाने की पूरी योजना है। बदले यह प्रयोग देहा ने मैं बोलता है। देहा में हमकी निम्न बिना हमका में हमी है। हमका अन्तः पर प्राप्त कर उगावारे दूध के लक्षण हमका है। हम लख हमका हमका बहाना हमकी बना रही प्रमाण मरे हम में है।

विष्य-आयुष्यों से सख होहये ।

हम प्रतिज्ञा करें कि हम हाथ में कुशाब्धी होने लाह-रावरा और फरहा होंगे । हम इन विष्य-आयुष्यों से सर्वेण सुचित होंगे क्योंकि हमें सुत-कार्य करना है । सुत-कार्य करने के लिए मरान् अमक आयुष्यों से विभूषित होकर ही अवतरित होते हैं । जब हम वे सब औदार्य और काम करेंगे तो मरान् अवश्य सफलता होंगे, क्योंकि इस काम में अवकलता ईश्वर को अवहित ही नहीं है । ईश्वर ही वह सब कहकलता है और वही पूरा करनेवाला है । आइये देखा ही विफलता रणकर हम काम करें ।

येस भीतर पैठिजे ॥

अब एक आखिरी बात । वह यह कि हम एक-दूसरे से प्रेम करें । हमने एक-दूसरे के प्रति अन्तर प्रेम होना चाहिए । 'ब्रह्मपुत्र' इतिहास शब्दों न रहे । मनुष्य को अपने निक से जो प्रेम होता है वह निरपेक्ष होता है । जाने उस प्रेम में कभी उपचार नहीं होता विज्ञापटीयन नहीं होता । वह विद्वत्क भीतर पैठा हुआ प्रेम होता है । आइये हम दूसरों से पैठा ही प्रेम करें । वह एक बात हम हीमाक से जो बाकी सब ईश्वर हीमाक है ।

हरिदास-अनन्त नवगार

१८-१-१९११

कब तकरे यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होना है। रास्ते में एक काम प्रमुख रूप से मेरी नजर के सामने रहेगा। मुझे गरीबों को कमीन दिखानी है। माता और पुत्रों का जो बिजोड़ हुआ है उसे दूर कर मुझे उनका संबंध जोड़ना है। जो ज़मीन पर मेहनत कर सकते हैं उनके पास आब कमीन नहीं है, वह अच्छी बात नहीं। इससे हिंदुस्तान का उत्पादन कम हो रहा है। मेहनत और अवरोध बढ़ रहा है। इसलिए ज़ेत पर मेहनत करनेवाले हर एक आदमी को कमीन मिलनी ही चाहिए। अब वह कमीन कैसे मिले? इतिहास में एक पद्धति यह दीख पड़ती है कि धनिकों की कमीन उनसे छीन ली जाती है। लेकिन वह दंड मानकता के विरुद्ध है और उसमें श्रेय भी नहीं। उससे समाज में बैर और द्वेष बढ़ेगा। गुप्त शांति नहीं मिलेगी। इसलिए लोग कमीन ठहकर से, मेम खुशी और आत्मीयतापूर्ण ढंग से ऐसे प्रयत्न होने चाहिए।

परि आपका वह कार्यक्रम संचालित हो तो आप भी कमीन देने के लिए लड़पट आगे आइये। प्रत्येक व्यक्ति कुछ-कुछ कमीन दे। खरीदकर दे तो भी चलेगा। मैं पैसा नहीं केता। लेकिन मेरे पास एक बयह कमीन मौगी, तो एक मे खेद में हाथ डाल मुझपर अपना बिना गिने मेरे सामने रख दिया और कहा कि "गरीबों को बाँट दो।" मैंने कहा "मुझे गरीबों को धरमिदा नहीं करना है। इन्हीं बयबों ने तो दुनियाभर में माया निर्माण की है। आपके पास रुपये हैं तो कमीन खरीदकर बाँटिये।" मैंने जो काम शुरू किया है उसका नाम 'भू-दान-वस' है। केवल 'भू-दान' नहीं। दान कीन करेगा? जो धनिक है वह। लेकिन 'वस' में तो काट-वस हर एक भाग ले सकता है। हमें मुस्कुरा देने की वृत्ति बगानी है। एक हवा ही निमात्र करनी है। हमें केना तो मासूम है लेकिन केना मासूम नहीं। इसलिए दान की हवा निमात्र करनी चाहिए। अतः वर्षों की धार से आन जोय मुझे मेरे हाथ पर मरकर भेजे। यद्यपि बाते हुए मैं लपकी हाथ ही धानवाला हूँ और कमीन अपनी अगह पर ही रहूँगी, फिर भी उन्हें गरीबों तक पहुँचाना है। संलग्नता में कम्युनिस्टों के उद्देश्य के कारण ही कमीन मिली हो, या हिंदुस्तान में आदिसक क्रांति की आशा ही छोड़

देनी होगी। लेकिन मुझे आशा है कि यदि लोग भूदान-यज्ञ का मूल
विचार समझीमोंति समझ लें, तो गरीबों की कद्र कर प्रेमपूर्वक मुझे समीने देंगे।
यदि यह आशा सफल हुई तो 'अहिंसक क्रान्ति' को बहुत बल मिलेगा। गरीबों
को तुम देने का दूसरा साधन आज तो भी उपलब्ध नहीं है।

एश्वराम पणवार

११-९-५१

‘सर्वोदय के पहले सर्वनाश जरूरी नहीं!’

: १६ :

क्या लोग पताच कुछ हैं जो मुझ फकीर को समीन बैठ जा रहे हैं।
उन्होंने समझ लिया है कि क्रान्ति ठीक नहीं लगती। आज ही चीन और रूस
में ऐसी क्रान्तियाँ हुईं, ऐसी वे नहीं चाहते। उन्हें विराग हो गया है कि
अहिंसक क्रान्ति मेरे तरीके से ही आ सकती है। इसीलिए वे समीन दे रहे हैं।
जो वह समझते हैं कि सेकड़ों सालों से समीन से ही समीन मिली है कम्युनिस्टों
के आकाशवाणी से समीन होकर ही मिली है अपनी राह को चुनल करे।
अगर यह सही माना जाय तो वह भी मानना होगा कि “सर्वोदय के पहले सर्व
नाश जरूरी है।” लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी हिन्दुस्तान में समीन
आयी है उसे समीनवादी लोग आदमी आदिए। भूदान-यज्ञ को आप समीन
दिखाने का काम न समझें। वह एक अहिंसक क्रान्ति का काम है और उसके
लिए हिन्दुस्तान की भूमि तैयार है।

समीन नहीं गरीबों का हक

मैं जो समीन मीन रहा हूँ वह गरीबों के हक को समीन कर रहा हूँ। मैं
गरीबों की रीति नहीं बनाना चाहता। जब उन्हें समीन लगतीम की समीनी
तो मैं उनसे कहूंगा कि समीनी ही समीन समीने बापस मिल रही है। मैं चाहता
हूँ कि हर कोई मुझे अपना कद्रना का भाई समझकर मेरा दिव्या मुझे दे दे।
जो आज नहीं देते वे कम देंगे, दिये बिना उन्हें चाह नहीं। हिन्दुस्तान में
ऐसा कोई नहीं जो हमें समीन देते से इनकार कर लके।

श्रीराम पणवार

११-९-५१

मालक्रियत छोड़ो !

: १७ :

'सारी भूमि गोपाळ की है दरिद्रनारायण की है और यह उसे मिलाकर रोखी ।' भाव का अर्थ यही तबकावा लेकर आया है । ये बातें मेरे नहीं, यह तो मगरान् की इच्छा है जो मेरे हाथ प्रकट हो रही है ।

सूर्य पर-पर पहुँचता है । उसकी रोशनी कितनी राखा को मिच्छती है ठठनी ही भंगी को । मगरान् कभी अपनी जीबों का दिपम बँटवारा नहीं कर सकता । अगर ठठने हवा पानी प्रकाश और आसमान के वितरण में कोई मेरमान नहीं किया तो यह कैसे हो सकता है कि वह जमीन ही सिर्फ मुझपर ओगटे क हाथ में रहने दे । इसलिये मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जमीन पर से अपना स्वामित्व छोड़ दें । जमीन पर मानविकियन रहना न तो उचित है और न न्याय्य ही ।

मित्रम्बर १५१

पाँच फराइ एकद जमीन चाहिये

१८ :

मनु बाबा जगज्जत मनु धरन्ति सिन्धवा ।

मादवीर् न मनु जगज्जत ॥

मनु जगज्जत, उत जगज्जत मनुमा पारिवी रजा ।

मनु चारु जगु नः पिवा ॥

मनुमान् को जगज्जति मनुमान् जगु सुर्वा ।

माप्यार गावो जगज्जत नः ॥

भाव का यह शापी-जकन्ती का दिन एक पवित्र दिन है । ऐसे वा मगरान् के दिने नारे दिन पवित्र हो जाते हैं । रामचर व दिन व्याप्यत पवित्र होते हैं जब मनुष्य को कोई अप्यत गंज्जत और अप्यत विपारगुत्ता है अप्यत काम जगज्जत है । सिद्धन आगा इज्जत समाज जीवन में और भी कुछ ऐसे दिन दात हैं जब मनुष्य की जगज्जत व्याप्यत हो जाता है । ऐसे ही निन्दि में से एक भाव का दिन है ।

परमेश्वर की योजना

मेरी वह यात्रा परमेश्वर ने मुझे सुझायी ऐसी ही मुझे मानना पड़ता है। जब माद पड़के मुझे दुःख को ऐसा कोई उपाय नहीं था कि जिस काम के लिए आश में गीब-गीब छार-छार भूमि रहा हूँ, वह मुझे करना होय—उसमें मुझे परमेश्वर निमित्त कनायेगा। ऐतिहासिक परमेश्वर की कुछ ऐसी योजना थी जिससे वह काम मुझे सहज ही स्फुरित हुआ और उत्तक अनुसार कार्य भी होन लय। होते-होते उसे ऐसा रूप मिल गया जिससे जो लोगों की नजरों में भी वह बात आ गयी कि वह एक लक्षितार्थी कार्यक्रम है जो हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि आश के फल के लिए भी अत्यन्त उपयोगी है। वह एक सुदृढ़-सुदृढ़ भी मर्म है इस तरह की भावना लोगों के दिम में आ गयी। उसका प्रतिबिम्ब मेरे हृदय में भी उभर। नतीजा वह हुआ कि वेदशास्त्र की भाषा समझ करने के बाद बारिध के दिन वर्षा में मिटाने के लिए मैं परवाम आ बैठा। दो-दो महीने वहाँ रहकर आश फिर वहाँ से निकल पड़ा और सुन्दर-सुन्दर आशके इस क्षेत्र में आ पहुँचा हूँ।

विशेष हस्ती की मौजूदगी में

आश महामाया की का कम दिवस है। हम रोब दत करते हैं। आश भी वहाँ सदाय के साथ रह-कराई हुई। इसमें कम कम सम्मिलित है, उनकी तादात बहुत कम थी फिर भी आश की रह-कराई में मुझे एक विशेष हस्ती की अनुभूति हुई। अमी या मैं बोल रहा हूँ, वह भी उसकी हाथिरी में ही बोल रहा हूँ।

मगध, मेरी हस्ती भी मिटा।

मैंने वह जो काम उठाया है वह गरीबों की मदद का काम है श्रीमानों की मदद का काम है। उसमें सब लोगों की मदद हो जाती है। मेरा अपना विश्वास है कि वह कार्य सब लोगों के दिमों को जीवनेवाला है। मैं अभी मौजूदा फिरता हूँ। किसी रोब कम मिलती है तो मुझे वह नहीं लगता कि आश अभी कम मिली। यही लगता है कि वो भी मुझे मिलना है केवल

प्रताद-रूप है। आगे तो भगवान् खुद अपने अनन्त हाथों से भर-भरकर देगा। जब वह अनन्त हाथों से देने लगेगा, तब मेरे वे दो हाथ निकम्मे और अपूर्ण साबित होंगे। आज तो केवल एक हाथ तैयार करने का काम हो रहा है। परमेश्वर का वह इस काम के पीछे है ऐसा प्रतिश्रव महसूस कर रहा हूँ। आज के पवित्र दिन पहले उससे यही प्रार्थना करता हूँ कि “भगवन्, जमीन तो मुझे लेगा है वा न है ऐसी तेरी इच्छा हो बैठा होने से; लेकिन मेरी तुझसे इतनी ही माँग है कि मैं तेरा दास ॥ मेरी इस्ती मिय मेरा नाम मिठा। तेरा ही नाम बुनिया में लके, तेरा ही नाम रहे। मेरे मन में राग-द्वेष आदि का भी विचार रहे हो, सबमें से इस बाकक को मुक्त कर। इसके सिवा अगर मैं और कोई भी चाह अपने मन में रखूँ, तो तेरी कृपाम। वह मैं बोल तो रहा हूँ दुर्लसीदास की भाषा में लेकिन वह मेरी आत्मा बोल रही है।

जहाँ न सुगति सुगति संपति कहु,
तिनि शिवि विपुल बड़ाई।

मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। तरे घरों में स्नेह बढ़े, प्रेम बढ़े।

‘संत सदा खीख ऊपर राम रूप्य हाई।’

जोग मुझे पूछते हैं आप किसी कब पहुँचेंगे? मैं कहता हूँ, मुझ मायूस नहीं सब कुछ उल्टीकी मशीन पर निर्भर है। मेरी कुछ उल्ट मी हो चुकी है। शरीर भी कुछ बक गया है। लेकिन अन्तर में बही बूझ रही है आर निम्न उल्टीका अनुभव करता हूँ। जरा पॉप मिन्ट भी विषाम मिच्छता है, थोड़ा एक्जन्ट मिच्छता है। जो मन में बही वासना उठती है कि मेरा साप अहंकार कृतम हो जाय। इसके सिवा कुछ भी विचार मन में नहीं आता। आज परमेस्वर के साथ कैसी भाषा बोल रहा हूँ। मनुष्य की वाणी से क्या बयान कर रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि आज ईश्वर के साथ बापू की इस्ती का अनुभव हो रहा है। मुझ पर उनके निरन्तर आशीर्वाद रहे हैं। मैं तो स्वभावतः एक बँसड़ी मानवर रहा हूँ। मुझे सम्पत्ता मायूस नहीं है। मैं तो बड़े-बड़े लोगों के सम्पर्क से भी डरता हूँ। लेकिन आजकल निष्ठा होकर हर किसीके घर में खज बाठा हूँ। जैसे नारद मुनि देवों, राक्षसों और मानवों में सबमें पले जात वे

उनके लिए कहीं भी आश्रय नहीं था। बड़ी हानत मेरी है। वह सब बापू के आशीर्वाद का फलफार है। मेरा विश्वास है कि मेरे हृत् क्षम से दुनिया के कितने कितने कोन में वे बैठें होंगे। वहाँ उनके हृत् से समाधान होता होगा।

माया में सत्य मिले सत्य राम होई।

सत्य सदा हीस रूप राम-हृत् होई ॥

मीथवाँर पर वह बचन सुन पर मी टीक टीक छागू होता है। मुझ में मार्ग में दो ही तरह मिले। भगवान् की कृपा से एक का आशीर्वाद मेरे ह्रि पर और दूसरे का खान मेरे हृत् में रहा है।

यह सब कभीकी मेरपा

आज मैं कुछ बोल रहा हूँ। लेकिन मुश्किल से बोल सकेँ। कोशिश तो करूँगा कि जो कहूँ, अच्छी तरह कह सकूँ। मुझे बहुत बड़ा अज्ञान है कि मैं दूसरे के साथ साथ कुछ बोल भी सके हूँ। लेकिन इतने का परिणाम निकलता होगा? कब भी ही बात है। एक रात में हम ठहरे थे। वहाँ रात दिन बिताया और मेरा एक व्याख्यान भी हुआ। उस व्याख्यान के परिणामस्वरूप वाकैसे मी कहिये पार एकदम अग्नि मुझे मिली। व्याख्यान समाप्त कर मैं अपने डेरे पर आकर और उपनिषद् का चिन्तन शुरू कर दिया (आखिर मैंने अपने पाठ उपनिषद् रखे हैं)। इस मिनट हुए होय कि एक मर्द आये जो न मेरी प्रार्थना में शामिल थे और न व्याख्यान ही सुन पाये थे। कहने लगे अग्नि देने आया हूँ। वे माई १ मीछ दूर से आये थे। अपनी १ एकदम अग्नि में से १ एकदम मुझे दे गये। मैंने सोचा वह कितनी मेरपा से हो रहा है? वहाँ मैं बिनाबर रहा और व्याख्यान सुनाया वहाँ से ४ एकदम मिली और वहाँ मेरा व्याख्यान नहीं हुआ। वहाँ से एक मीछ आकर १ से से १ एकदम दे आया है। वह बटना हुई-न-हुई कि एक दूसरे मर्द काफी दूर से आये और ५२ एकदम लेकर आये। मैं सोचने लगा कि लोगों के दिलों पर कितना बीज का अंतर होता है। आहमी जो अग्नि की वस्तुतः नहीं पकनी चाहिए। अगर वे सब अग्नि शुरू हो जाय, तो एक रात

मी बोझा न पड़े और संकल्प-मात्र से केवल भर-बैठे काम हो जाय। लेकिन पैसा मुझ जीवन परमेस्वर अब देगा, तब होगा। आज तो यह मुझे तुम रहा है, मींगने की प्रेरणा दे रहा है। इसलिए मुझे संदेह नहीं कि मेरे मौमने से कुछ नहीं होगा। जो होनेवाला है या हो रहा है तब उसीकी प्रेरणा से हो रहा है।

अपि मेरी भूल बहुत कम है फिर भी इतिहासकारों की भूल बहुत ब्यादा है। इसलिए अब मुझे जोग पुरुष हैं कि आपका अंक क्या है किनी जमीन आपको चाहिए, तो मैं बता देता हूँ “पाँच करोड़ एकड़।” जो जमीन जेर बाँट है उसीकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर परिवार में पाँच माई हैं, तो छटा मुझे मान लीजिये और चार हों, तो पाँचवाँ। इस तरह यह कुछ जेरबाँट जमीन का पाँचवाँ या छटा हिस्सा होता है।

हिन्दुस्तान की प्रकृति के अनुरूप।

यह काम साधारण दान का काम नहीं ‘भू-दान’ का है। अगर हम किसीका एक रोड भी पाना निम्नत है तो बहुत पुण्य मिटना है। अगर एक राब का अन्नदान का इतना मूल्य है तो एक एकड़ जमीन का कितने कि एक आदमी की चारी दिवसी बर हो सकती है कितना मूल्य होगा? इसलिए इतिहासकारों का वास्तव समीक्ष कुछ-न-कुछ मिटना ही चाहिए। इसीका नाम ‘बठ’ है। इसलिए हर राज्य से कहता हूँ कि माई मुझे कुछ-न-कुछ दे दो। हिन्दुस्तान में यह एक बड़ा मारी अन्ति दान का रही है। अन्नी आँवों का सामन में यह दान चल रहा हूँ। एक तो अन्ति यह का रशिपा में हो चुकी है। दूसरी यह का अमरिका न हो रही है। मैं दाना अतिथी देण रहा हूँ। लेकिन दोनों में से एक भी हिन्दुस्तान की प्रकृति के अनुरूप नहीं और न यहाँ को सम्पत्ता का ही अनुरूप है। मैं मानता हूँ कि हिन्दुस्तान की प्रकृति में से एक ऐसा जातिवारी तरीका प्रकट होना चाहिए, जिसका आधार केवल प्रेम मात्र ही हो। अगर लोग अन्नी इच्छा से जमीनें दान का करते हैं तो वेस्त-वेगल हिन्दुस्तान की दवा बदल सकती है और हिन्दुस्तान के हावों

सारी दुनिया के लिए मुक्ति का प्रयत्न कर चुक चुकता है। इतनी महान भाषाभाषा इस मंड में मरी है और मैं देखता हूँ कि वह लफड़ होमबाड़ी है। इसलिए सभीसे मेरी प्रार्थना है कि मूदान क इस प्रश्न को समझते और इस पर और कीजिये। हमारे मामूली काम हों रीढ़-क-रीढ़ बचते ही रहें पर वह काम आवश्यक पड़ता है, जिससे हिन्दुस्तान तो बच ही जायगा और देशों को भी बचन का रास्ता मिल जायगा।

देशों की अड़ भीजूदा कार्य-व्यवस्था में

वहाँ जाता हूँ वहाँ जेब मुझे गुलाबे हैं कि चाचा-बाबा को से बच रहा है रिश्ततलेरी बढ़ रही है। लेकिन इनका मेरे दिक् पर कुछ भी असर नहीं होता। मैं वह मानने को तैयार नहीं कि हिन्दुस्तान का हृदय बिगड़ गया है। मैं वह भी नहीं मान लकटा कि बीमानों के दिल बिगड़ गये हैं। हिन्दुस्तान की भूमि अत्यन्त सुख सुख और मकरव छीनक है। गेह हम ठलक गुच्छन करत हैं। लेकिन वह कोई बड़ी सम्पत्ति नहीं। हिन्दुस्तान में जो पारम्परिक सम्पत्ति है उसीकी नीमत सबसे ज्यादा है। बुद्धि में बहुत-सी पारम्परिक सम्पत्ति हमें प्राप्त म दी है। साधारण देश में चाचा बाबा और रिश्तत बचने के बावजूद हिन्दुस्तान के सारे लोग बियाह नहीं गये हैं। इसलिए हमें इस गुनाह का कारण ईदना चाहिए। 'जीन पु ठाम' से लिखा है कि हिन्दुस्तान 'यौंठ इन्धमिक्कडे' सुम्क है। उनका वह वर्णन हिन्दुस्तान की भाव की बनता का बचाव बिगड़ है। भाव भी हमारी बनता ईदर-पठक ही है। लेकिन जो इतनी सारी अनीति फैली होसती है उसका मतलब वही है कि हिन्दुस्तान की कार्य-व्यवस्था बिगड़ गयी है इतनाही सिद्ध है। इसीलिए जेब प्रचल में पड़कर गण्टियों कर जात हैं। अगर हम आर्थिक व्यवस्था बरक लके तो आप देखेंगे कि हिन्दुस्तान के लोग सारी दुनिया में एक मिठाक पेश कर सकते हैं।

शोषण-रहित समाज

इसलिए याचीजी क बाद सर्वोच्च सिद्धांत माननेवाले हम कुछ लोगों न एक समाज बनाया है जिसमें कोई किसीका डेव नहीं करता। सब सबने

प्रमाण रखत हैं। कोई किसीका धाम्य नहीं करता। मेरा विश्वास है कि बैठे ही हम शोषणरहित समाज निर्माण कर सकेंगे, हिन्दुस्तान के लोगों की प्रतिभा मजबूत हुए बिना नहीं रहेगी। इसलिए हम सर्वोदयवादी ने निश्चय किया है कि हम समाज-रचना बदल देंगे। मेरा इतमें विश्वास है, नहीं तो मुझे इत तरह बुरे दिक् से जमीने मारने की हिम्मत न होती। मैं मानता हूँ कि जितनी मेरी सोच्यता है, उससे ज्यादा फल ईश्वर ने मुझे दिया है। मुझे बरा भी शिकायत नहीं कि मुझे फल कम मिला। मेरा काम इतना ही है कि मैं लोगों को अपना विचार समझाऊँ।

आवर

२१-५१

कलक, कानून और कदम्या

: १६ :

लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे बे-मीके आये? वह तो हस्तेधन (कुमार) का मौद्य है। यदि आप बोट बेने को कहते तो ठीक भी था। मैंने उनसे कहा: हम अच्छे मौके पर आये हैं। हम बोट के लिए नहीं कहते केवल जमीन के लिए कहते हैं। आप अपनी जमीन इस बरत हमें दे दें तो हमसे अच्छा और ज़ोन ला मौद्य आपके लिए हो सकता है। अब रही बे-मीके की बात। जो मैं बे-मीके नहीं आया हूँ। यदि मैं अपना काम जमीन न करूँ, उसे बरत के लिए छोड़ूँ तो कितने मरोसे पर चढ़ूँगा? वह शरीर अब थक गया है। न जाने कब निर्माण का कार्य। इसलिए अपना काम बरत के लिए छोड़ देना बुद्धिमत्ता नहीं। अच्छे काम का मौका बड़ी है जितना ज़रा बड़ हो जाय। फिर मैं आपके यहाँ उस मौके पर आया हूँ जब कि किसीके यहाँ शारी हो सकती है और हस्तेधन का समय भी हो सकता है। 'टॉन्स्टॉन' ने ठीक ही कहा है कि 'जितना ज़रा भी कार्य होता है उसके लिए सबसे उत्तम मौका बड़ी है।' किसी करि में भी कहा है:

काक करे तो काक कर, काक करे तो काक ।

पक में बरकत होता है चुरी करीये कब ?

मरी लता न तो मृतकाक पर है और न मविष्मकाक पर । बिल कर्ममन
राम में मैं हूँ, उठी पर मरी लता है । इतकिष्ट मैं तो ठीक ही मीक पर आया
हूँ । मैं आप लोगों को बख्श आया हूँ कि हिन्दुस्तान में अमर आप छालिम
अधि चाहत है रक्षम अति दावना चाहत है तो किनके पाठ कमीन नहीं
है उन्हें वे छोप कमीन वे किनके पाठ कह है ।

काम के तीन ही रास्ते

दुनिया में काम करने के तीन ही रास्ते हैं : १ कलक, २ कानून और
३ कदवा । पहला तरीका कलक का होता है । क्या कलक के जरिये कोई काम
करने में किसीका बख्श हो सकता है ? किसीका बख्श नहीं होता ।
दूसरा तरीका कानून का होता है । मैं कानून ऐसा चाहता हूँ कि जिसे सर्व
साधारण माने । कोई काम कानून बनाकर बबरदली से नहीं कराया जा
सकता । जो विचार जनता को मान्य नहीं वह कानून से अमक में नहीं आ
सकता । कानून बनाने का अर्थ तो यह होता है कि छोप उसे छुपी त मानें
और उनसे अमन-केन कायम हो ।

अगर कानून का बनाना या बिगड़ना आपका ही हाथ में होता है ।
मान्य कीजिये कि सरकार एक कानून बनाती है और आप उसे नहीं मानत तो
उस कानून का मतलब ही क्या रहा ? सरकार ने एक कानून बनाया कि पीरह
लाक से कम ठगनाई बाक-बन्ना को छोड़ी नहीं होनी चाहिए । लेकिन हम तो
बीन-बीन बरग की उल में बन्ने की छालियों चाहत हैं । जाने कानून अधिक
नहीं बरकत कम-न कम बरकत है । सरकार को कानून के जरिये लोगों की सेवा
करनी है । सरकार वह कानून बनावती, तो वह उस अरत देव के हर हिस्से
में लागू करेगा । वही तो कानून की लूरी है । लेकिन कोई कानून के जरिये
अनि नहीं कर सकता । आप देखत हैं कि कुछ के कमाने में क्या रखा ?
आप वह माप में रहकर जाति कर सकता तो राज्य को लावता ? जातिवादी
काम कानून में नहीं बनता ।

अब आपसे सामने केवल तीसरा रास्ता रह जाता है, और वह है कर्म का रास्ता। फिर आप कर्म से ही वह काम क्यों नहीं कर सकते? अगर आप कमीन का मसला हल नहीं करते तो जो भी सरकार आयेगी, वह कामकाज नहीं हो सकती। यह बात दूसरी है कि वह आपसे पौंच ठाक मॉगे। वह मसला हल न हुआ तो जो भी सरकार यहाँ आयेगी वह सिर्फ बदनाम होने आयेगी और पौंच ठाक का समय पूरा करके लौटने ही जानगी।

कमीनार 'सामित्व-दान' हैं

इसलिए मैं आपसे बार-बार कहता हूँ कि आप मुझ अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी-अपनी कमीन दान में दे दें। मैं हर एक आदमी से दान माँगता हूँ, बड़े-बड़े कमीनारों से भी दान माँगता हूँ और छोटे-छोटे कमीनारों से भी। आप यह कहेंगे कि अब तो हमारी कमीन सरकार ने ले ली है अब हम आपको क्या दे सकते हैं? जो कमीन सरकार आपसे लेगी उसका कम्पेन्सेशन (मुआवजा) आपको मिलेगा। यदि आप चाहें तो वह कमीन आप हमें दान में दे सकते हैं और अपने 'कम्पेन्सेशन का भी हक ले सकते हैं। ऐसे दान में बड़े-बड़े कमीनार और छोटे-छोटे कमीनार जो चाहें सब कोई दे सकते हैं।

विनोद

१६१ १५१

ममकाय् श्रीकृष्ण के कारण भारतीय समाज को एक रूप मिला है बिना राशन हमें पीटा में मिला है। लेकिन दुःख की बात है कि पीटा न को आकर्षण हमारे सामने रखा और बिना राशन हमें श्रीकृष्ण के जीवन में मिला। राशन प्रत्यक्ष रूप से भारतीय समाज में देखने को नहीं मिला। इतना ही नहीं हमारा वह देश बिना श्रीकृष्ण का धिक्कार होकर हो-हाई ली राशन गुस्सा में रहा। इस बीच तो हमारी दुर्दशा चरम सीमा को पहुँच गयी। सामान्य से सामान्य रिश्ते और अपने सम्मान-आन्दोलन के कारण आज हम लड़ने हो गये हैं, बिना स्वतंत्रता के बावजूद तो दुर्गुण हमारे समाज में हुए गये हैं वे कम नहीं हो पाये, बल्कि तीव्र हो गये। अगर हम कब्र जानें हैं तो और उनके विचारों की कोशिश भी न करेंगे तो हमारा स्वयं आन्दोलन न होगा, बल्कि दुःखदायी ही होने की सम्भावना है।

सबको मोक्ष का अधिकार

मातृभार्य का सारा इतिहास देखिये। गीता में तो यहाँ से आरम्भ किया है कि मनुष्य किसी भी समाज में क्यों न जन्म के अगर वह अपना-अपना काम प्रेम मति और निष्कलंक करता है तो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। वह राय उपदेश हमें गीता से सीखना है।

हम गुह्यम क्यों जाने ?

लेकिन हम देखते हैं कि हमारे समाज में सब पाते गये हैं। कुछ लोग अपने की ऊँचे चढ़ाने लगे और उन्होंने शरीर-परिभ्रम से खुद को मुक्त कर दिया। किन्तु शरीर-परिभ्रम करना पडा वे सारे बीच माने गये। अगर देश के लिए परिभ्रम करनेवाले बीच माने जायें तो वह देश स्वयं की ओर जाता है। रोम के इतिहास में ऐसा ही हुआ और विजुलान में भी यही हुआ। बाहर के व्यापारी यहाँ आये। यहाँ का व्यापारी मिलने लगा। यहाँ के व्यापारियों के लिए यहाँ के लोगों के लिए कोई विशेष प्रेम नहीं हो सकता था क्योंकि उन्होंने व्यापार बनाने के जीवन से एकदम होने की कमी कोशिश

नहीं की। नतीजा यह हुआ कि विदेशी व्यापारियों के मुद्राबैले में यहाँ के व्यापारी हार गये और देश गुलाम बन गया।

सेवाओं का आर्थिक मूल्यांकन असम्भव

अगर व्यापारियों में ऊपर के लोगों के लिए सजावना रहती तो राष्ट्र के उत्थान बलिदान करने के लिए वे आगे आते। परन्तु यहाँ तो हमारे कम कम करनेवाले हरिकनो से ऊँच किसान जो ऐसी वा काम करते थे मान गये और उनसे और नीचे मेहतर माने गये जो सच्चाई का काम करते थे। इस तरह एक-से-एक ऊँचे नीचे हबे माने गये। भ्रम की प्रतिष्ठा नहीं रही। फलतः समाज का पतन हो गया। आज भी वही परिस्थिति बनी है। यद्यपि गरीबी के आने के बाद कुछ लोग परिश्रम करने में हीनता नहीं मानते और कुछ परिश्रम कर भी बैठे हैं पर व्यापारियों में तो वही मान्यता है कि परिश्रम करनेवाले योग्यता में नीचे हैं। इतना ही नहीं उनके काम का आर्थिक मूल्य भी कम माना गया। हिंदुस्तान में पहले कभी यह नहीं था कि कोई श्रमिक या बर्त-शिक्षक किसान से अगले को ऊँचा मानता हो। उसे तो अपरिग्रही बनकर रहना था। लेकिन आज ता को शिक्षा पाते हैं, वे भी अपने शिक्षक की बहुत अधिक कीमत आँखते हैं। यह मानना बहुत बातक है। जब तक आर्थिक और सामाजिक जीवन एकरस नहीं हो जाता समाज शक्तिशाली नहीं बन सकता।

आज समाज में जो वह कबाक है कि ऊँचे वर्गवालों के जीवन के लिए अधिक-से-अधिक वेतन और भ्रमनिष्ठों के लिए कम-से-कम वेतन चाहिए वह हम इतना होमा और साम्यवाद स्थापित करना होमा। होना तो यही चाहिए कि अगर मनुष्य कोई बौद्धिक वा नैतिक परिश्रम करता है तो उसका कोई मूल्य ही न आँका जाना चाहिए। इन्हें को बचानेवाले के इस मिश्र की सेवा का मूल्य कौन कैसे आँक सकता है? ऐसी सेवा का मूल्य आर्थिक परिमाणा में निकारना ही गलत है। इसी तरह कबे का पाकन करनेवाली माता के परिश्रम की कीमत नहीं हो सकती और न हमारे राष्ट्रपति की ही बिना पितन राष्ट्र-निर्वाह के लिए होता रहता है। इन तीनों सेवा-कर्यों में कुछ

प्रकार-भेद हो सकते हैं परन्तु उनकी कीमत ऐसे में न बाँकी या लब्ध में किसी प्रकार का मतभेद नहीं हो सकता।

किसाम, मेहतर और राष्ट्रपति को एक ही स्थाप

कित प्रकार के लक्ष्य और पारस्परिक बराबरी नहीं हो सकती—पारस्परिक होने का हो या बाँकी का दोनों बस्तुओं की श्रेणियों ही विभिन्न हैं—इसी प्रकार मेहतर, माता समाजदार प्रोफेसर आदि के ऐसे असंख्य संयोजन हैं किन्तु इनमें से कोई भी हो ही नहीं सकता। इसलिए होना यह चाहिए कि जो भी एक निष्ठापूर्वक कर्माध्यक्ष करे वह अपनी राय का हवाला हो जाय। इसी प्रकार अगर राष्ट्रपति अपने राष्ट्र की सेवा पूरी शक्ति के साथ करते हैं—मार्ग ही वह सेवा मानसिक क्यों न हो—तो उन्हें उतनी राय मिलनी ही चाहिए जितनी उनके जीवन-निर्वाह के लिए जरूरी है। जो न्याय विज्ञान-मेहतर के लिए हो, वही राष्ट्रपति के लिए भी होना चाहिए। मैंने प्रोफेसर न्यायाधीश, विज्ञान केन्द्र और समाजिक आदि के रूप में सभी काम किये हैं, किन्तु उनमें से कोई भी एक काम दूसरे काम की अपेक्षा अधिक शोभता का या देता अनुभव उसे कभी नहीं हुआ। सभी समान मानसिक आनन्द का अनुभव हुआ।

यह सही है कि काम के प्रकार के अनुसार शारीरिक श्रम की अनुभूति में भिन्नता हो सकती है परन्तु इसके कारण मानसिक आनन्द कम नहीं हो सकता। जब तक कोई व्यक्ति से ज्यादा जोर देता चाहता है तो उसे लगता नहीं कि क्या किया जाय। मैं उन्हें यह कह नहीं कर सकता। जितने बड़ी की आवश्यकता है उतने ज्यादा मुझे क्यों मिलना चाहिए और कोई दे सो भी मुझे उसे स्वीकार क्यों करना चाहिए, वही मेरी समझ में नहीं आता। होना यह चाहिए कि आज का आज कल का कल। और हर काम का अधिक, सामाजिक एक आध्यात्मिक मूल्य समान हो। यही तो शायद सब से समझना है कि जो स्थापना करने की है, वही दूसरे के लिए आगू करना चाहिए।

स्वराज्य के बाद साम्यवाद

अब स्वराज्य के बाद हमें साम्यवाद की स्थापना का आदर्श सामने रखना होगा। इसीका हमारा लक्ष्य है। आज का साम्यवाद शान्त का

प्रयोग कीजिये वा सर्वोद्यम का। इसीकी स्थापना करने के लिए मैं गौन-नोंब
बस रहा हूँ।

भूदान से भूमिबान्तों पर उपकार

आवश्यक मैं भूदान माँगता हूँ। भूमि के पास जमीनें नहीं हैं उन्हें भूमि
देना चाहता हूँ। आगिर यह लोग गारखर्षण क्यों कर रहा है? इसीलिए
कि आज समाज में खैर-नीय मान जागवाले सभी दर्जे मिलन चाहिए।
मह कैसे हो सकता है कि जो खुद खेती नहीं कर सकते उनके हाथ में खेती
हो? और जो खुद खेती नहीं जानते वे उसे दूसरों के हाथ से काम करवाते
हैं और जो जानते हैं वे मजदूर के तौर पर काम करते हैं। इसीलिए वे पूरी
जमान से काम नहीं कर पाते क्योंकि पैसावार पर उनका हक नहीं रहता।
फिर उन्हें मजदूरी भी पैसे में ही जाती है। आगिर यह सब क्यों सहा काम?
क्या इस अरथा को हम बन्द कर दें ता कोई अन्याय हमारा? जिसके पास
जमीन है उसे अगर मैं समझाऊँ कि माई तुम अपनी ही एकड़ में से पचास
एकड़ रगने और पचास एकड़ दे दो, ता क्या इसमें मैं उस पर भिन क नाउ
अपना प्रेम प्रकट नहीं कर रहा हूँ? अगर वह बड़े कि आज तक मेरा जीवन
कैसे बना है उसे मैं निमाना चाहता हूँ ता मैं समझाऊँगा कि माई जिसके
छीर का बहन बहन से पारा बट गया है, उसका बहन कम करना उस पर
दया करना प्रेम करना ही है। इसी तरह बिलका बहन बट गया हो, उसकी
इच्छा पर कुछ मात पट्टा देना भी हमारा कर्तव्य हो जाता है। फिर अधिक
बहनवाले का बचना बहन कम करने के लिए अपनी जीवन पद्धति में कुछ
तो फर्क करना ही पड़ेगा। हाथी की तरह थलमेगछा अगर पाँडे की तरह
दोड़ने लग जाय ता यह परिवर्तन उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए।

संगठितों की समानता

आर लोग सोचिये कि क्या ईश्वर की योजना ऐसी हो सकती है कि
कुछ समूह के पास जमीन हो और कुछ के पास न हो? मैं यह नहीं कहता
कि भिन के पास अधिक जमीन है वह उन्होंने सब-की-सब सम्पादपूर्ण ही

कान दो हाथ दो आँखें देकर आपस में सहकार करने के लिए कह दिया। अगर वह कहीं एक को बार कान और दूसरे को बार आँखें दे देता और देखना हो, तो आँखवालों की मदद से देखने और सुनना हो, तो कानवालों की मदद से सुनने को कहता, तो आज किस तरह वह भीरवागर में बेफ़िक्र हो पाता है नहीं तो सकता था। हमें सहकार की इस पूरी को समझना चाहिए। आज के राबिनीलिज 'वन वर्ल्ड' (एक विश्व) की बात करते हैं। किन्तु परमेश्वर के लिए 'वन वर्ल्ड' तो नष्ट सहित सारा त्रिगुण ही हो सकता है। आप कहना ही कर हैं कि अगर परमेश्वर ने किसी एक को ही अद्भुत शक्त दी (बॉटले) की मोनोपली (एकाधिकार) दे दी होती, तो उसके 'सप्लाय-विभाग' में कितना काका-बाजार चलता और शक्त में कितनी गड़बड़ियाँ हुई होती। साराच इन सबका इत्तम आम उद्योगों के फलफले में है और उसका पहला कदम है भूमि-हीनों को भूमि मिलाना और दूसरा कदम है ग्रामों में सपूर्ण ग्राम्ययोग जारी करना।

भूमि पुत्र का अधिकार

मैं आपसे यह जो कह रहा हूँ कि भूमि माता के हर पुत्र का उस पर हक है वह मेरा अपना निज का निचार नहीं है। यह तो एक वैदिक कथन है। कोई भी कड़वा माता की सेवा से अपने किसी पुत्र पर माँ का रोक नहीं सकता। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कोई भी शक्ति किसीकी भी कमीन मॉय, तो उस मिलनी चाहिए और कमीनवालों का कर्तव्य है कि वे उसे दें। क्या पानी मॉयन पर किसीको 'ना' कहा जाया है? 'ना' कहनेवाला कितना धर्मिदा हो जाता है यह आप जानते ही हैं। इसी तरह कमीन मॉयन पर भी 'ना' कहना में धर्म कमीनी चाहिए। मैं यह समझ सकता हूँ कि हम किसीको बिना परिश्रम के मीकन न हैं लेकिन अगर कोई परिश्रम का साधन मॉय तो उस वह मुँहवा कर देना हमारा धर्म है। सरकार का भी धर्म है कि कोई भी मनुष्य उससे कमीन मॉय तो वह उसे उसके परिवार के लिए पाँच एकड़ कमीन दे दे। सरकार की यह धिमेदारी होनी चाहिए।

साम्ययोग से भारत कायमगुरु

हिन्दु आर्य सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है। आखिर सरकार बिन है। यहाँ की सरकार यहाँ की जनता की भावना पर ही टिकी रह सकती है। एक बार जनता यह मान ले कि कमीन पर सबका अधिकार है और वह बाड़े से कमीन न कमीन में नहीं रह सकती। तो फिर सरकारकपी राज्य तोड़ने की कुंजी तो समाज के हाथ में है। मैं यह राज्य कुंजी से तोड़ना चाहता हूँ, हवाले से तोड़ना नहीं चाहता। इसलिए अगर आप सब महसूस करें तो हम लोग कामकाज हो सकते हैं। यहाँ साम्ययोग सिद्ध हो सकता है और दुनिया में हिन्दुस्तान गुरु का स्थान प्राप्त कर सकता है। दुनिया को इस समय अपेक्षा है कि हिन्दुस्तान से मार्गदर्शन मिले। इसलिए आप सब लारे कार्यक्रम छोड़ इस कार्यक्रम को अपनायें तो गांधीजी का असीम चित्र प्रत्यक्ष प्रकट कर सकेंगे। गांधीजी के विचारों को माननेवालों को चाहिए कि वे पूरी शक्ति से इस काम में जुट जायें।

मधुर

१११-११

मिथ्या नहीं, दीक्षा

१२११

आर्य कार्मिक-पूर्णिमा का दिन है और महात्मा मानक का भी जन्म-दिन है। मेरा मिथित मन है कि जिस काम को मैंने परमेश्वर के यशसे उठा लिया है उठाकर फिर दुनिया के सब साधुओं का आशीर्वाद है। फिर आर्य जब कि नानक के जन्म दिन पर मैं यहाँ आ पहुँचा—बीती कोई सोचना तो पहले से ही नहीं—तो नानक का भी आशीर्वाद विधीन रूप से मैंने पा लिया।

मानक का पुण्य स्मरण

अतिमृत सम्प्राप्त के विस्तारित में जब मैं पहली बार बैस पहुँचा तो अनेक मायाओं और बर्माओं का अण्वन करने का मौका मिला। उनके

बाद बाहर भी मेरा वह अभ्यसन जारी रहा। तीज अभ्यसन के लिए कितना समय मिठना चाहिए मुझे मिला। मुझे पड़खी बार धिरोमणि गुरुद्वारा समा की कृपा से नागरी कपि में सुश्रित 'ग्रन्थसाहच' की प्रतिकृति मिली। छुरु से बाहिर तक मैं उस ग्रन्थ को देख गया। उसके बाद महीनों तिक्तों की उपासना का अभ्यसन और अगुमय प्राप्त करने के लिए रोब मुखर की प्रार्थना में 'बपुजी' का पाठ करता रहा। मुझे नामदेव के भक्तों का संग्रह करना था। नामदेव के प्रायः सभी भक्त मराठी में हैं पर कुछ भक्त हिन्दुस्तानी में भी हैं। उन्हें देखने और उनमें से चुनाव करने की इच्छा से मैं पुनः एक बार ग्रन्थसाहच को देख गया। इस तरह नानक के साथ मेरा इतना ही परिचय हो गया और बाद उनके कर्म-विषय पर यहाँ आ पहुँचा तो मैं वह बहुत क्षम समझ मानता हूँ।

मैं यहाँ कित्त काम के लिए आया हूँ, वह आप जानते हैं। जब दिल्लीवालों की ओर से संदेश की माँग की गयी तो मैंने उन्हें एक जोग-वा संदेश लिख दिया। उसमें मैंने कहा है कि "मैं मिठा नहीं इस माँगने आ रहा हूँ, दीक्षा देने आ रहा हूँ।"

वह जो मैंने 'मिठा' और इस का फर्क बताया वह बड़े महत्व का है। अगर मैं किसी आश्रम या मठ-मन्दिर के लिए जमीन इच्छा करने आया होता, बैठा कि पहले कई जोगों ने किया है तो दूसरी बात होती। लेकिन वह तो हमारा सब हो रहा है कोई छोटा-मोटा काम नहीं। मैं हिन्दुस्तान के इतिहासकार की ओर से उनका इस माँग रहा हूँ। इसमें मिथ्य का कोई सवाल ही नहीं है। यह काम सिर्फ जमीन इच्छा करने का नहीं बल्कि एक विचार फैलाने का है। इसका उद्देश्य एक नये तरीके को आकर्षित है। मैं इस बात की तलाश में हूँ कि जो बड़े भारी मसले हमारे सामने हैं उनमें से किसी एक का भी इस हम उस अद्विष्टक तरीके से निपटारा करें, जो हमें प्यारीसी में सिखाता है और हिन्दुस्तान की सभ्यता के अनुकूल है।

शरणार्थियों और भक्तों के बीच

प्यारीसी के जाने के बाद मैं यहाँ आ पहुँचा और शरणार्थियों के बीच कुछ

काम करने का भी सोचा था। काम कुछ हुआ भी लेकिन मुझे वह चीज नहीं मिली। दिनकी तबाह में मैं था। वह तारा काम करवारी अभिचारियों से संबंध रखकर करना था। इसलिए उसकी अपनी मर्माशयें थीं। मोठे ही दिनों में मैंने देखा कि मुझे और ही कोई रास्ता ढूँढ़ना चाहिए।

इसी बीच मेव मोगो में काम करने का मौका मिला। उसमें भी अभिचारियों के साथ सम्बन्ध रखने का संकाह था किन्तु काम मर्यादित था और उस समय उसकी ओर विशेष भी ध्यान नहीं था। बस एक नफरत-सी ही थी। परमेस्वर की कृपा से आज वह मरुत नहीं है। मुझे कम्य कि उस काम से महिला की छक्ति कुछ प्रकट हो सकती है। आज भी मेकों में काम हो रहा है। हमारे लोग वहाँ काम में लगे हैं। मैंने जो सुझाव दिये सरकार की ओर से उस पर पूरी तरह अग्रस्त नहीं हुआ। उन्होंने उसमें से कुछ हिस्सा माना कुछ हिस्से पर अग्रस्त किया। फिर भी वहाँ काफी काम हुआ। वही करना चाहिए। नतीजा यह हुआ कि अब मैं मुनक्कमानों में पहुँचता हूँ, तो वे मानते हैं कि यह बहुत किसी तरह का मेरमान नहीं रहता। इस बात का अनुभव मुझे अक्सर की दरवाहघरीक में हुआ। वहाँ हर मुनक्कमान ने मेरा उत्तार किया और—बैठा कि उनके वहाँ रिबाज है—हरएक ने मेरा हाथ चूमकर अपना प्रेम प्रकट किया। फिर उसका परिचाम मैंने हैरतगार में देखा। मैं वहाँ हिन्दुओं का विश्वास-पात्र तो था ही—क्योंकि मैं तो उनकी धर्म में पला हूँ—मुनक्कमान माइनों ने भी मुझमें पूरा विश्वास जकड़ दिया।

संलग्ना में चिन्तामणि की प्राप्ति

फिर भी मैं हूँदने लगा कि कोई ऐसा तरीका हाथ आना चाहिए जिसे अहिंसात्मक अति का सर्वोत्तम का किम्वदन्त आरम्भ कहा जा सके। मैंने समझ लिया था कि अगर यह होता है तो लाही प्रामोयोग आदि का भी काम आगे बढ़ता है नहीं तो न कोई लाही को पूछेगा और न प्रामोयोगों को ही। किन्तु अब संकल्पना की यात्रा का मौका आया तो उसमें कुछ धोवन हुआ और एक चीज हाथ में आ गयी। उस से मैं उसीके पीछे लगा हूँ। मुझे एक चीजन-कार्य-

ता मिला गया है। मैंने समझ लिया है कि इतना काम करते-करते अगर मैं ग़रम हो जाऊँ तो भी मेरी ज़िन्दगी का साफ़रूप है। मानो मेरे हाथ में एक रक्त-पितामहि ही था गया, जिसकी मैं तलाश में था।

धामन क दीन कदम

धमीन का मतलब सारी दुनिया का मतलब है जिसे एक करने में और मुन्कों से दूसरे तरीक़े बाँटनेवाँर जिये हैं। लेकिन हम उस भाँटितक तरीक़े से एक करना चाहते हैं। इसलिए अगर आप बाड़ी-बाड़ी धमीन देंग तो उससे गरीबों को पाड़ी धमीन तो मिला जायगी, पर जाति का मेरा यह काम सकिता हा आया। समाज-परिवर्तन की और समाज का आर्थिक ढाँचा बदलने की आवाज़ा उससे दूर नहीं होमी। इसलिए वहाँ भी मैं गया मैंन यही समझाया कि मुँस जान नहीं चाहिये, एक कुटुम्बीजन सम्मिलन मुँस अपना एक डीबिबे और हरिजनारायण की सेवा में लग जाइये। मैंन लोगों का समझाया कि देखिये, यह तो बामनाकार मक़द हुमा है और यह तीन करम भूमि मौमता है। पहला करम यह कि भूमिहीन गरीबों क मिएँ किस अपने ख़र्चों का देत हा, बिसे हो। दूसरा यह कि आपको गरीबों की सेवा का दोषा केनी है और तीसरा यह कि गरीबों की सेवा करते करते रस्य गरीब बन जाना है। इस तरह एक के बाद एक तीन करम धमीन दे ख़को तो बकि राबा क समान यह पूर्ण बसिदान हांगा। उससे हिन्दुस्तान का नरगा ही बरक आया।

बस मैं यह कहता हूँ कि 'बो धमीन देनी है यह पूरे उत्साह से देनी है और बिन्दे देनी है उनक बीसा जीरन बिताने की तैयारी रखनी है। तो मेरा मतलब यह नहीं कि उन बेधमीनों की तरह हमें भी दीन हीन अवस्था बनाकर रहना है, बकि यह कि ये और हम दोनों समान हक़दार हैं। इस मानना से सम्मिलित भोग भायना है और इस तरह साम्यबोध सिद्ध करना है।

राजवाट, दिल्ली

१३.११.५१

आज कई महीनों के बाद अपने पित्र भेता पण्डित लवाहरबाबू मेहरू से मिलने का और उनके दर्शन का मुझे लौभाम्य प्राप्त हुआ। आज ही उनका कन्-दिन भी था। इस अवसर पर मैं उनकी दीर्घायु और आरोग्य चाहता हूँ।

पण्डितजी का दुःख

पण्डितजी से जो कुछ बोली प्राग्मिक बातचीत हुई उसमें उनके दिव का एक दुःख प्रकट हुआ। वे कहते थे : "हर कोई अपनी स्तुति करता है वह अच्छी बात तो नहीं फिर भी कुछ छद्म में आ सकती है। लेकिन मुझे यह पता तो इतक है कि छद्मद्वारा जो अपनी प्रशंसा काफ़ी नहीं समझते बल्कि दूसरों की निम्ना भी करते हैं। मुझे यह पता चढ़न करना पड़ता है। ऐसे हमारे जो जो बर्दाश्त नहीं करता इच्छा होती है उससे माफ़ने की, लेकिन क्षमा भी नहीं आ सकती क्योंकि छिमेदारी है।"

वह मैं अपने और उनके बीच हुई बातचीत का तार अपने हृदय में बंध रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि वे तो बी-बन् से जो हैं कि कष्टों की छवि हो। निर्विघ्न आज कष्टों लक्ष्मी बड़ी कमाव है। सिर्फ सच्चा में ही नहीं बल्कि आज भी उसमें कई अच्छे काम हैं। उस संस्था के पीछे एक महान् इतिहास है जिसका गौरव भविष्यकाल में आज काका। इतक अमर उस संस्था की छवि होती है तो हमारा बहुत कुछ काम बन सकता है।

स्वराज्य से पूर्ण राजनीति में शक्ति

लेकिन इसमें हमें इतनी सुनिश्चक क्यों मात्त हो रही है? इतका एक कारण तो यह है कि हम लोगों की कुछ दिशा भूल हो रही है। हम लोगों के ध्यान में एक बात नहीं आती कि जब जब निदेशियों के हाथ में रहता है और आकाशी हासिल करने का लबाक आता है तब शक्ति का अभिप्रेक्षण राजनीति में रहता है। इतक महान् काम भी राजनीति में हिला केना अपना कर्तव्य समझत है। ठिक महाराज से पूज गया कि स्वराज्य प्राप्त करने के पश्चात्

भाप क्या करेंगे ? तो उन्होंने कहा था कि "मैं तो छान की उपामना करूँगा, विचारियों को पटाऊँगा।" उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था कि अभ्यापन-अभ्यमन इनके जीवन की दृष्टि का आन्तरिक विषय था। दिनभर राजनीतिक काम करने के बाद रात को जब वे छाने जाते, तो वैराग्यवश कर लेते, ऐसी उनकी छान प्रिया थी। फिर भी वे राजनीति में पड़े। वे जानते थे कि यदि इस बड़ राजनीति में नहीं पड़ते, तो किसी भी तरह की सेवा करना मुश्किल है। इस लिए उस समय उन्होंने राजनीति को परम धर्म माना। तात्पर्य यह है कि जिस पुरुष का प्रेम राजनीति में न हो उसे भी देश की परछाया की स्थिति में राजनीति में उतरना पड़ता है क्योंकि वहाँ त्याग का अवसर होता है और त्याग में ही शक्ति का अधिष्ठान होता है।

स्वराज्य के बाद सामाजिक-धार्मिक क्षेत्र में

लेकिन जब देश स्वतंत्र हो जाता है तब शक्ति का अधिष्ठान बदल जाता है। तब शक्ति राजनीति में नहीं, सामाजिक तथा में रहती है, क्योंकि फिर समाज का ढाँचा बदलना होता है धार्मिक विषमता मिटानी होती है। वे तारे काम सामाजिक क्षेत्र में काम पड़ते हैं। उसमें त्याग के प्रसंग आते हैं, वह सहन करने पड़ते हैं। माँस काटना को संघम में रखना पड़ता है, वैराग्य की जरूरत पड़ती है। इसलिए शक्ति इसी क्षेत्र में रहती है। लेकिन किन्हीं इलाक़ों में मान नहीं होता वे गलतफ़हमी में रहते हैं कि समस्त शक्ति का अधिष्ठान अब भी राजनीति में ही है और वे उसी क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ते हैं। वहाँ लड़ा हो रहता है लेकिन शक्ति नहीं।

लता और शक्ति में बहुत अन्तर है। बाबा शिवार करने से हो इन दोनों का फ़र्क़ मान्य हो जाता है। लता में एक पद तो प्राप्त होता है। और, जब देश स्वतंत्र हो गया और लता हाथ में ली तो वहाँ जाना जरूरी हो जाता है। लेकिन वहाँ इन-विने लगे ही जा सकते हैं। वहाँ एक सीमित क्षेत्र होता है उसमें संविधान और ज़ामून की सीमा होती है, उसके भीतर रहकर मातृक जिस तरह की सेवा चाहता है उस तरह की सेवा उसे करनी

पड़ती है। लेकिन वहाँ भी मनुष्य को जाना पड़ता है और वहाँ मोह भी बाली है। कदम-कदम पर मोह लोग और अज्ञान के अवतर आते रहते हैं। गिरने की सम्भावना रहती है। इसलिए वहाँ कनक महाशय जैसे निमित्त वृत्तिवाले लोगों की आवश्यकता होती है। अन्य लोग ही वहाँ जा सकते हैं। उनकी तादाद बहुत कम होगी। बाकी अधिक लोग को रह सकते हैं। उन्हें सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहिए और देश को आगे के जाल की शक्ति निर्माण करनी चाहिए।

आज समाज की जो स्थिति है उसे स्वीकार कर उसकी सेवा करना सच्चा-वालों के लिए भी सरल नहीं। मित्राक्ष के तौर पर कोई भी सचचारी सचा के आधार पर हिन्दुस्तान में बीड़ी बन्द नहीं कर सकता। क्योंकि आज का समाज उस तुरी आवृत्त को नहीं छोड़ सकता। इस तुरी आवृत्त से बुराना उन लोगों का धर्म है जो सामाजिक क्षेत्र में सेवा करते हैं। समाज-सेवक इसके सिवाय समाज को आगे के जाने का काम कर सकता है और अनुसूक्त वातावरण बन जाने पर सचचारी बीड़ी को बन्द करने का कानून बना सकते हैं। अमेरिका में आज धराबन्दी नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ का समाज धराबन्दी के लिए अनुसूक्त नहीं है। किन्तु हिन्दुस्तान में धराबन्दी हो सकती है क्योंकि वहाँ की भूमि में उसके अनुसूक्त वातावरण मौजूद है।

राजनैतिक सचा में समाज की आगे के जाने की अधिक शक्ति नहीं। वह शक्ति और वृत्ति सभी बच्चों से निमित्त सभी स्थानों से अस्तित्व सेवासयक वृत्ति से समाज की सेवा करमेवालों में ही हो सकती है। क्योंकि इस कला का मान राजनैतिक कर्मकर्ताओं को नहीं है। वे सभी क्षेत्र में धर्म का प्रयत्न करते हैं। अगर वह भान हो तो बहुत सारे लोग सामाजिक क्षेत्र में आगे की कोशिश करेंगे।

दार्शनिक ने इसीलिए दूर दृष्टि से 'लोक-सेवक-संघ' बनाने की सलाह दी थी जिसे हमन नहीं माना। उसके लिए मैं किसीको दोषी नहीं ठहरा सकता। किन्तुने इस कार्यक्रम की जायदा रखा उनके पीछे भी एक विचार था। थावे उस विचार में यकती हो पर मैं उसे मोह नहीं कहूँगा। लेकिन

अब कांग्रेस के सामने ऐसा कोई कार्यक्रम चाहिए, जिससे रोक्का कुछ लाभ के प्रसंग आवे। अब तक कांग्रेस के समासनों की कमीदी उस कार्यक्रम पर नहीं होती, अब तक कांग्रेस की शुद्धि भुगबुगवात होगी ऐसी मेरी नज़र है।

मित्रों से सेवा की सझाह

इसलिए मेरे जो मित्र आज कांग्रेस में हैं और जो विधान-मन्त्रालय में या समाजवादी-पार्टी में हैं उन सबसे मेरा कहना है कि जो कोय राजनीति में जाना चाहते हैं उन्हें मैं ना नहीं कहता परन्तु वाक्यी सबको सामाजिक सेवा में लग जाना चाहिए। बरना समाज की प्रगति कुंठित हो जायगी। इतना ही नहीं समाज नीचे भी गिर सकता है। इसलिए एक बड़ी कमाव समाज में देनी होगी चाहिए जो निरन्तर सेवा में लगी रहे, बागरूपता के साथ सेवा करती रहे। उसे राजराज का अनुभव भी रहे, लेकिन सचा से भक्त्य रहकर निर्मलता के साथ तटस्थ-शुद्धि से अपना विचार बाहिर कर एक विशिष्ट नैतिक अंतर सदचार पर और लभों में भी पड़ सके। वही ऐसी कमाव हो सकती है जो सचा में न पड़े—सचा की मवाश समझकर—दुग स नहीं बहिक वह समझकर कि शांति का अधिष्ठान सचा में नहीं समाज-सेवा में है।

मर्यादय-समाज की ज़रूरत

आजकल वह लयाज हो रहा है कि बहुमत के विषयक एक विधायी दख होना चाहिए नहीं तो व्यवस्था का क्वाण्तर वासिभन (एकनात्र) में हो सकता है। यह सारी गश्मि की परिमाणा है और वृद्धि हमन वाकतत्र का विचार पक्षिम में ही प्रहम किया है वह परिमाणा भी रहेगी और वह विचार भी रहेगा। यह लयाज गमन नहीं है। इसलिए बहुमत के अलावा अशरमतवालों का भी आदर कर दानो—बाद राजनीति में दिगीवी हो—मिषन्न रहे और परस्पर प्रेम में वास करें, प्रेम में कोई पक्ष स आन है। इससे कुछ निक्कन रहगा और लनावागियों की शुद्धि होगी। वे गमनिनी करम से बचेंगे।

लेकिन इतने में वास पूरा नहीं होगा। दय की शुद्धि का और दय की उग्रता का वास सभी हम्य अब लना व दाबरे से अमम रहकर सब तरह से

विवेकशील अभ्यसनाधीन, व्यावहारिक सेवकों की एक जमात कायम होगी। हमने ऐसे समूह को 'सर्वोदय-समाज' का नाम दिया है। अगर इस विचार से ज्येष्ठ समूह हो तो वे सर्वोदय के लक्ष्य बन जायें। सर्वोदय कोई पैस नहीं बसम कोई काम अनिवार्य नहीं, उसमें कोई कड़ा अनुशासन नहीं। प्रेम से विचार समझकर सर्वोदय की सेवा करनी चाहिए। इसके पीछे जो इच्छा है उसे समझकर सब लोग सर्वोदय दृष्टि को स्वीकार करें।

राजधान, दिल्ली

१४ ११/५१

सोवियत सरकार

; २३ :

हमारी इस पैरक यात्रा में कई तरह के अनुभव आते हैं और अनन्त प्रेम पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न तो समान होते हैं और हम जवाब दे ही पूछे जाते हैं। उनमें एक प्रश्न अक्सर होता है 'सेक्युलर स्टेट' के बारे में।

सेक्युलर स्टेट और दशविध धर्म

एक ब्याह तो एक माई ने कहा: "मनु महाशय ने धर्म के दशविध धर्म बताये हैं लेकिन हमारी सरकार कहता है कि हम तो धर्म को नहीं मानते। तब हमारा क्या कर्तव्य होता है? क्या हम मनु महाशय की आज्ञा का अनुसरण करें या इस धर्म सिद्धीन सरकार की कल्पना का?"

मुझे इस प्रश्न की विचार से समझाना पड़ा। अगर कोई विचार का प्रश्न पूछा जाता है तो बाह्य वह बार बार क्यों न पूछा जाय मैं विचार से जवाब देने की चेष्टि करता हूँ, क्योंकि चित्त के समूह और संघर्ष हमेशा लारे जीवन की कल्पना करते हैं। अक्सर वह होता जाता है कि बहुत-से समूह धर्म-मूलक होते हैं। धर्मों का ठीक प्रयोग नहीं किया जाता इनके बहुत ही गलतफहमिई जमा करती है। मनु महाशय ने दशविध धर्म बताया है। ईसा की दशविध आज्ञा मिली और बहुत ही धर्म में मजहूर है। वे दस आज्ञाएँ और मनु महाशय के दशविध धर्म एक ही हैं। जबकि यदि ऐतिहासिक दृष्टि से

देखें तो घामस ऐसा ही निष्कर्ष निकलेगा कि मनु महाशय की दृष्टिबिध आशार्न स्मन्तरित होकर बहुरी और किस्ती बम में पहुँच गयी हैं। मनु एक अस्मत्त प्राचीन अर्थि हो गये हैं। 'मनुस्मृति' तो उत डिगाव से बहुत अर्वाचीन प्रथ है लेकिन मनु स्वयं बहुत प्राचीन हैं। उनक बचनों का हमारे समाज में इतना असर था कि वैदिक बर्म में एक रचान पर कहा है : 'यत् किंच मनु ज्ञवत् तद् मेवब्रम् ।' मनु ने जो भी कहा है मेवब है हितकारो पय्य है औषधि है। चाहे औषधि कबूची मासूम पड़े, तो भी परिणाम गुबकारी होता है। इसलिये उसे चकर सेकन करना चाहिये। ऐसा वाक्य मनुस्मृति में भी है। लेकिन वह आधुनिक मनुस्मृति को ध्यान में रखकर नहीं बरसक प्राचीन मनु बचन को, जो अन्ध से परम्परागत समाज में पहुँच गया है, ध्यान में रखकर कहा गया है। मैंने यह सब उत भाई को समझाया। समझाया क्या, मानो उसका एक हास ही किया।

उतकम एक-एक अक्षय ऐसा है जिसके बर्र न तो समाज का धारण हो सकता है और न व्यक्ति का जीवन हो उछल हो सकता है। उत आन्ध में एक अस्तम-अन्ध है बानी बोरी न करना। अस्तेय तो बमसंयत है। क्या हमारी बर्मसंतीत सरकार बोरी चाहेगी? उसमें 'शौच' भी बम बताया है, तो क्या हमारी सरकार तफाई और आरोग्य नहीं चाहेगी? उसमें 'विद्या' का उल्लेख है तो क्या सेकमुन्कर स्टेट में निग्रा म रहेगी अभिधा रहेगी? और बड़ों बर्म को तस्य बताया है तो हमारी सरकार ने भी 'सत्बनेब बचते' यह विषय बनाया है। यह विषय-वाक्य उपनिषदों में से लिया है जो इत माय्य भूमि के मूक प्रथों में से है।

साधारण 'धर्म' शब्द इतना विद्याल और व्यापक है कि उतक सारे अर्थ बतानेवाक्य शब्द मैंने अब तक किसी भाषा में नहीं देखा। सारे अर्थ तो बाने हीबिये उतक बहुत-से अर्थवाक्य भी कहाँ शब्द मैंने नहीं पाया। इसलिये जो लोग सरकार का बर्म-निहीन कहत हैं वे तो माना गाबो देते हैं। और जो बर्मसंतीत या बर्म के बाहर है वह सिवा अर्धर्म के और क्या हो सकता है? बरसक अमर हम इतना भी कहें कि सरकार 'सेकमुन्कर बानी 'धर्म' से

असम्भव है तो भी अर्थ ठीक नहीं हो पाता। अन्तर्गत से असम्भव, उनसे विहीन अपनी सरकार को बताना एक निराश्रय प्रकार ही होगा। ऐसा भ्रष्ट प्रकार काफी हुआ है और कुछ जाननेवाले अपने ओलों ने भी इस तरह की टीका की है।

बेहोती सरकार, औद्योगिक सरकार

यह सारा क्या हो रहा है? सेकुलर राज्य का तर्जुमा हमारी भाषा में हम किस तरह करें यह एक साइक का लबाड़ा हमारे सामने पेश हुआ है। 'सेकुलर' का अर्थ अगर हम पंचासीत का अर्थार्थिक करें तो भी ठीक अर्थ प्रकट नहीं होता। 'पंच' याने पाँच, जिसे अंग्रेजी में 'पाथ' कहते हैं तो 'पंचासीत याने पाँच विहीन' सरकार हुई। किन्तु यह समझ तो 'गुम्पह' का बर्णन है। इसके लिए 'अपार्थिक' शब्द भी नहीं बखूब उचछता।

इसलिए सेकुलर राज्य का अर्थ बताने के लिए मैंने 'बैरान्ती' शब्द चुन लिया और उस मर्द को समझाया कि हमारी सरकार 'बैरिक' नहीं होनी बरिक्क बैरान्ती होगी। बैरान्त में किसी उपलब्धि का निषेध नहीं है। कितनी उपलब्धियाँ हैं सबको बेहू आमान भाव से देखते हैं। फिर भी बैरान्त की अपनी निब की कोई उपलब्धि नहीं रखी, इसलिए अगर हम बैरान्ती सरकार करें, तो कुछ अच्छा अर्थ प्रकट होता है।

एक दफ़ा ऐसा अनुभव हुआ कि रामकृष्ण-आश्रम के एक सन्नाही कहने लगे "हमारा देश किसर का रहा है?" अक्षर बेला गया है कि रामकृष्ण मिशन के ओलों में किसी प्रकार की साम्प्रदायिक भावना नहीं होती। फिर भी उस सन्नाही मर्द ने कहा लबाड़ा किया। मैंने पूछा "किसर का रहा है?" ने बोले : "सेकुलर खेड़ाके तो आध्यात्मिक मूर्खों से इनकार करते हैं।" मैंने कहा : "अगर ऐसी बात होती, तो सत्य को बिना न बताया जाता।" इसलिए मेरा तो कहना है कि अंग्रेजी शब्द के कारण ही सारी धक्कड़ी हुई है। मैंने सेकुलर के लिए बैरान्ती शब्द का प्रयोग किया है। हमारी सरकार मेरी दृष्टि से 'बैरान्ती सरकार' है। बिना बैरान्त को आप मानते हैं उसे मैं भी मानते हैं।

मैंने उनसे कहा कि हमारे यहाँ ११ वर्ष के बाद हरण्य को बोट का अर्थ

धर है। आप २१ लाख की आयुवासी बात मूख जाह्ये। परन्तु हर एक को हमारे विधान में जो एक वोट का अधिकार दिया गया है वह किन्तु बुनियाद पर दिया गया है। अगर शरीर की बुनियाद पर दिया गया होता तो हर एक के शरीर में मेद है, एक का शरीर दूसरे के शरीर से मिस होता है कितीअ शरीर दूसरे के शरीर से तिगुना भी बलवान हो सकता है। अगर शरीर की बुनियाद हो, तो एक को एक वोट दिया जाय तो बलुरे को दो तीन वा चार भी देने होंगे। किन्तु अगर बुद्धि की बुनियाद पर कार्य लगाते हैं तो एक की बुद्धि दूसरे की बुद्धि से हजारगुना कम-बेश हो सकती है क्योंकि बुद्धि में तो हजारगुना फर्क हो सकता है। फिर एक वोट का आधार इसका सिवा क्या हो सकता है कि हर एक में एक आत्मा बिराजमान है। सिवा आत्म-ज्ञान की बुनियाद के इतक और कोई आधार ही नहीं सकता। हाँ २१ वर्ष उम्र की कैर है। मनुष्य को वोट है पशु को नहीं। फिर किन्तु बुनियाद पर उसे 'सेक्सुअर' कहा। एक तो वह कि हमारा विस्द "सबसेब बबते है और दूसरा वह कि सबको ही समान माना गया है। दोनों का मिश्रण स्टेट सेक्सुअर बन सकता है। जाने सेक्सुअर स्टेट का आधार आत्मज्ञान ही है। यह सब मैंने कहा अब उनका समाधान हुआ।

उन्होंने पूछा कि क्या आप बाहिरा तीर पर कह सकते हैं कि सरकार बेदान्ती है। मैंने कहा कि मैं बाहिरा तीर पर नहीं कहूंगा। आपको समझाने के लिए मैंने इस शब्द का प्रयोग किया है। हमारी सरकार नास्तिक नहीं है। वह आध्यात्मिक मूर्खों का मानती है आत्मा का मानती है उसकी समानता का मानती है। फिर भी बेदान्त कितनी गहराई में जा सकता है कतनी गहराई में वह नहीं जा सकती। अब अगर हम एक शब्द सेक्सुअर का वर्तुना नहीं कर सकते और मात्रता प्रकट करना ही है तो निम्नलिखित न्यायनिष्ठ व्यापारिक सरकार कह सकते हैं। एक ही किन्तु कठिन संकल्प शब्द में कहना ही, तो "लोकवाणिज्य" सरकार कह सकते हैं। याम वह सरकार, जो लोकवाणिज्य के बल पर बनता का चलाना चाहती है। शब्द कठिन अगरच है किन्तु उससे कठिनाई कुछ दूर हो सकती है।

अमेठी ही गणतन्त्रमी की जड़

पर यह सारी आकांक्षा क्यों ? इसलिए कि हमारी सरकार का नाम फिन्टन अमेठी में होता है फिर उसका तर्जुमा करना पड़ता है । किसी भाषा का अनुवाद दूसरी भाषा में एकदम ठीक नहीं होता । अगर हम अपनी ज़बान में साफ़तें बातें तो वे सारी गणतन्त्रवादीयों तक जातीं जो आवाज हो रही हैं और जिसके कारण यह सब जड़नाई पड़ आ रही है ।

अमेठी गाथा का पंडित साहब का जीवन दे दिया गया है । इसका नतीजा यह हो रहा है कि हमारा सरकार का कारोबार जिस तरह चलता है उसका हान हमारे यहाँ के एक पत्र-लिखे जितान को भी उठमा हो सकता है जितना कि हर्षा और अमरिका के लोगों को होता है । हमारी जनता को धीरे में रचना ठीक नहीं । ऐसी हालत में अमेठी गाथा से जिसमें शीघ्र कुछ हो सकता है होन की आनखरना है और हम आनखरना को भी कहम-कहम पर देख रहा हूँ । बैरान्दी छन्द इतना महान् है कि वह भारतीय जनता को मान के समान है लेकिन अब उसे टाकने की छवि हो रही है ।

सेक्सुअल छन्द के कारण बड़े-से-बड़े लोगों में गणतन्त्रमी होती है । अगर जितनी सूख में वेद की मार्चना होती है तो सूखत है कि सेक्सुअल स्टेट की सरकार में बैरिफ मीन कैसे पना हो सकता है ? यह सताह में अखिलद रिक्-किगलम में दया का । यहाँ के विचारियों और मोहनतों में बहुत ही प्रेम में मेरा दखल किया । मैंने उन्हें जो बातें बतायीं वे साधारण नहीं थीं क्योंकि मैंने सब चीजों की छवि की बात कही थी और इतनाम की छवि की आकांक्षा भी की थी । उन लोगों का रिवाज है कि आरम्भ में लड़े होकर 'कुरान' का आयोजन करें । बाकिर मुनन साहब ने मुझसे पूछा तो मैं बहुत झुंझी से लड़ा हो गया । साथ कार्यक्रम बड़े प्रेम से हुआ । मुझे भी कुरान का कुछ अन्वयत है । इसलिए आकरते मुनकर सुणो हुई । लेकिन अगर इस पर कोई कहे कि सेक्सुअल स्टेट की पुनर्वर्धित में कुरान की आयोजन क्यों पड़ी जाती है तो वह गलत है । एक विदेशी छन्द के कारण ऐसी गणतन्त्रमी हो रही है ।

राजबाद, दिल्ली

१५.११.५१

देश की वर्तमान हालात की मीमांसा करते हुए मैंने बताया था कि एक तो अविचारशील पक्ष रहेगा जो लोगों की ओर से बहुसंख्या के आधार पर राजभ्रम की कियेवादी उठावेगा और दूसरा एक विरोधी पक्ष होगा जो उनके कार्यों में प्रति-सहकार करेगा। ज़ाती तौर पर ही आवश्यकता माफ़ हो वहीं सहकार करेगा और वहीं विरोध की आवश्यकता हो वहीं विरोध करेगा। ये दोनों राजनैतिक क्षेत्र में काम करेंगे। इनके अन्तर्गत तीसरा एक निष्पक्ष समाज होना चाहिए जिसकी गिनती न अविचारशील पक्ष में होगी न विरोधी पक्ष में बल्कि यह एक अलग समाज होगा। उनकी अपनी एक रायिमत होगी और वह समाज सेवा के काम में लगी हुई होगी। इस तरह की समाज बिना किसी विचार और दृष्टिवादी होगी सम्पूर्ण और कोष्ठित दोनों उतमे ही धृष्ट और सर्वोदा में रहेंगे। उस तीसरे निष्पक्ष समाज का एक बड़ा भारी देशवादी कार्य होगा। कार्यक्रम के कुछ पहलू दिग्दर्शन के तौर पर आप लोगों के सामने आब करने को साब रहा है।

जीवन-शोधन

उन समाज के जो काम होगा, उनमें सुनिश्चिती और प्राथमिक काम यह रहेगा कि वे समाज जीवन-शोधन का काम करेंगे। अपने निजी जीवन की भी शुद्धि और अपने कुटुम्बीजन मित्र सहचरों तककी जीवन-शुद्धि नित्य निरन्तर परवृत्त रहेंगे। अगर कहीं अलग-अलग में छिन्न रहा है तो बारीकी से उनका शोधन करेंगे। उस अन्तर्गत की मित्र होंगे। वे यह भी देखेंगे कि हृदय के किसी कोने में अगर भय के अणु रह गये हैं तो वे किस प्रकार के हैं। भय अनेक प्रकार के होते हैं। उन मनों में न ब कोनसे प्रकार के हैं या हृदय में राग भर रहे हैं। उन सब अणु का दूरकर उनमें मुक्ति पान की वांछिष्ट करेंगे। अर्थात् सदा-नर्बन्दा निर्भय बनाने का उनका प्रयत्न रहेगा। उनकी हर एक कृति हमेशा संप्रमण्ड रहेगी—बाह्य-संप्रम, बाह्य-संप्रम मन-संप्रम उनकी निराल वाचना रहती। वे यह भी देखेंगे कि अपनी आजीविका का मुख्य अंग, वहीं

तक हो सकता है। तथापि शीत-भय पर जबसे भीरु मित्री पारिशरिफ तथा सामाजिक, तीनों दृष्टि से प्रयाग करें। वह नाग गीत-साधन का बुनियादी नाम उनका प्रथम नाम होगा।

अध्ययनशीलता

हमारी बात उन्हें यह करने की होगी कि नित्य निरन्तर अध्ययनशील रहें। अध्ययन की शक्ति शरीर और उपकरण हैं। उनका वे अध्ययन करेंगे। हर तरह की उपयुक्त सामग्री उनके पास रहेगी। यह नहीं कि वे अपने को जानकारी का परिग्रह करेंगे। बरिष्ठ को जानकारी समाज जीवन और व्यक्ति का जीवन आन्तरिक तथा बाह्य के लिए जरूरी है। उसे वे हासिल कर लेंगे। इस तरह अध्ययन होता रहता है। सभी शरणाग्र रहती रहता है। शरणाग्र में ऐसे अध्ययनशील लोगों की बहुत बरकरार रहती है। बिना अध्ययन के कोई भी समाज महत्व का काम नहीं कर पाता। मैं देख रहा हूँ कि इस दिशा में बहुत काम नहीं हो रहा है। मैं इसे बुनियादी काम तो नहीं कहूँगा, बल्कि आवश्यक और महत्व का कहूँगा।

निष्काम समाज-सेवा

तीसरी बात यह करने होगी कि समाज-सेवा के जो क्षेत्र हैं। प्राणिक उपेक्षित क्षेत्र। बिना भीरु समाज का ध्यान नहीं है। किन्हीं भाग में जाने में समाज और शरणाग्र, दोनों का अभाव नहीं है। उनसे भीरु ध्यान देना। वह तरह की सेवा में रक्त-दिन निष्काम बुद्धि से बना रहना। दीर्घ काल में उसका काम मिलेगा। ऐसी निष्ठा रखकर कभी सेवा का न होने देना और बायीं ओर अंतरा देना हो, तो भी दीर्घ के समान अंतरा का भाग न रखकर मछली से सेवा करते रहना—उनका काम रहेगा।

बाजी से निर्लेख कृति से सत्याग्रह

चौथा काम समाज-जीवन में या शरणाग्रियों में वहाँ कहीं गलती देखें वहाँ उठकर निर्देश करना। वह जरूरी नहीं कि निर्देश बाह्य तौर पर

ही किया जाय, परन्तु जहाँ बाहिरा तौर पर निर्देश करने का मौका आये वहाँ समुद्र-रहित होकर स्पष्ट शब्दों में उसे जनता के सामने रखना और उसमें अपनी प्रतिभा प्रकट करना उनका काम होगा। इस तरह सामाजिक और सरकारी कामों के बारे में चिन्तन करते हुए उनमें जहाँ शोध का कार्य तो उन्हें प्रकट करना उनका कर्तव्य होगा।

कभी-कभी उन लोगों के लिए क्रियात्मक प्रतिकार का मौका भी आ सकता है। वह इतना सहज होगा कि बिना किसी विरोध में वह हाँगा उन्हें भी वह प्रिय लगेगा क्योंकि वह उनकी सेवा के लिए ही होगा। उसे 'प्रतिकार' का नाम देने का बजाय 'शुद्ध क्रिया' कहना ही ठीक रहेगा; क्योंकि शुद्ध-क्रिया बिस पर होती है उसे भी वह प्रिय होती है। उसे 'सत्याग्रह' भी कह सकते हैं। परन्तु आज सत्याग्रह का अर्थ गिर गया है। उत्तम-से-उत्तम शब्द भी नाकाम्य हाथों में कैद बिगड़ सकते हैं और मामूली-से-मामूली शब्द भी अच्छे हाथों में कैद ठठ सकते हैं उसका यह एक उदाहरण है। इस तरह सत्याग्रह आज धर्म के अर्थ में शुद्ध के अर्थ में और शुद्ध के अर्थ में अक्षय्य हिंसा के अर्थ में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह वह शब्द बिगड़ गया है। इसमें शब्द का दाय नहीं। शब्द स्वच्छ है इसलिए उस शब्द का प्रयोग करके दाय नहीं है और उसका प्रयोग मैं करूँगा। इस तरह बायीं से निर्देश और दृष्टि से सत्याग्रह यह भी उन कार्यकर्ताओं का काम रहेगा।

मसलों का अर्थिक इस बूझना

इसके अलावा चौथी बात उनका यह रहेगा कि समाज-जीवन में जो मारी मरते पैदा हुए हैं उनका अर्थिनात्मक हल के खोजें। अर्थिनात्मक तथा नैतिक तराके से बड़ी बड़ा सम्झौता भी इस ही लक्ष्य है। यह प मान्य कर दें। अगर वे मान्य कर लें तो नैतिक और अर्थिनात्मक तरीकों पर लक्ष्य की भद्रा कम लक्ष्य है। लोगों को नैतिक तरीक प्रिय तो हुए ही हैं लेकिन प्रत्यक्ष परिणाम देना और लोगों की निद्रा गिर नहीं हो सकती। प्रत्यक्ष प्रभाव से लोगों की निद्रा लांबित करना यह एक निष्पक्ष-समाज का चौथी बात होगा।

इस तरह का वैयक्तिक काम 'सर्वोदय-समाज' को करना होगा। मैंने क्या-क्या पौष्टिक प्रचार के कामों में हाथ बैठाया है। अमी को काम मैंने ठगवा है, वह पौष्टिक प्रचार का है। भूमि का प्रथम हक करन में शक्ति और नीति-हीन तरीके विदेशों में अस्तिपार किये गये हैं जिसे वे लोग "बड" कहते हैं और जिसका कुछ आकर्षण हमारे सिद्धियों में भी है। उन तरीकों से यदि निवृत्त हो और अपने नैतिक तरीकों से भूमि का प्रयोजन हक हूँ, ऐसी कोशिश मैं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि यह कठिन काम है आत्मान सम्पन्न हूँ मैंने नहीं ठगवा है। यह इतना जटिल है कि अपनी बुद्धि से मैं इसे नहीं ठग सकता था। किन्तु यह सहाय ही मेरे पास था पहुँचा है तो इसे परमेश्वर का आदेश मानता हूँ। और जब था पहुँचा है तो ठगनी योग्यता है या नहीं ऐसी संदेह-बुद्धि से सोचना भी ठीक नहीं समझता। मुझे मान लेना चाहिए कि जिस शक्ति ने यह काम हमारे सामने उपस्थित किया है वही शक्ति उसकी पूर्ति के लिए भी आवश्यक सब देगी। इस निष्ठा से अज्ञात से अस्पष्ट नम्र होकर मैंने यह काम ठगवा है और मैं इस सब को देख में माननेवाले हर शक्त से सहानुभूति और सहकार चाहता हूँ।

राजवाय, दिल्ली

१९११-१२

किनके पास भूमि है वे उसे भूमिहीनों को स्वेच्छापूर्वक दे। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं कि मेरी यह कोशिश इतिहास के प्रवाह के विरुद्ध है। आपको समझना चाहिए कि इतिहास में जो बात बनी है उससे बचना भी बन सकती है। कृती क्रान्ति ऐसी कोई घटना पहले नहीं हुई थी लेकिन वह होकर रही। इसी तरह यह भी हो सकती है। जो कुछ हो मैं तो मानता हूँ कि जो कुछ कर रहा हूँ वह इतिहास के प्रवाह के विरुद्ध नहीं बल्कि ऐतिहासिक आवश्यकता है समझ की मीठी है।

क्रान्ति चाहिए, पर अहिंसक

मेरा उद्देश्य क्रान्ति को टाकना नहीं है। मैं हिंसक क्रान्ति से देश को बचाना और अहिंसक क्रान्ति बनाना चाहता हूँ। हमारे देश की माबी छुट-छाति भूमि समस्या के शांतिमय हल पर ही निर्भर है। मैं ऐसी हवा पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें कानून के बंधनों से हमारा काम रुका नहीं रहेगा। मैं तो श्रीमानों से सीधे बर्मील लेता हूँ और गरीबों को सीधे दे देता हूँ। बर्मीदारों को इस बात पर शर्ती किया जा सकता है कि उन्हें पूरा मुआवजा नहीं मिल सकता। बितना उनके लिए पर्याप्त है उतना ही लेकर उन्हें संतोष करना चाहिए।

इस पर पूछा जा सकता है कि फिर इसके लिए संविधान को ही क्यों न संशोधित कर दिया जाय ? किन्तु यह ठीक नहीं उसके लिए पहले हमें बर्मीदारों का नैतिक समर्पण पाना होगा। कानून कोशों पर लागू नहीं जाना चाहिए। उसमें सबकी बर्मीदारों की भी, सम्मति होनी चाहिए।

त्रिविध परिवर्तन

इस पर यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यवस्था में क्रान्ति स्वाभाविक है उनका यह मनोवृत्ति ही नहीं हो सकती कि अपना अन्त क्षुद्र कर दें ! किन्तु मनस्तब्ध के इस विचार का मैं सही नहीं मानता। अमर भूमिवाज अपनी भूमि श्रेष्ठता से नहीं छोड़ते और भूमि-मुबार कानून के लिए अनुसूक्त बाजारबल भी तैयार नहीं किया जाता तो तीसरा रास्ता खूनी क्रान्ति का है। मेरी कोशिश ऐसी हिंसक क्रान्ति रोकने की है। तेरंगाना तथा उत्तर प्रदेश के अपने अनुभवों

के बाव शांतिमय उपानों की लपलपता में मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है। हवा प्रवाह और पानी की तरह भूमि भी भगवान् की तरह बन है। भूमि-हीनों की ओर से उनके लिए मैं जो उसे माँग रहा हूँ, वह न्याय से अधिक और कुछ नहीं है।

आखिर यह सब मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य क्या है? स्पष्ट है कि मैं परिवर्तन चाहता हूँ। प्रथम हृदय-परिवर्तन, फिर जीवन-परिवर्तन और बाद में समाज रचना में परिवर्तन करना चाहता हूँ। इस तरह विविध परिवर्तन, सिहरा इन्क़बाज मेरे मन में है।

यहाँ ऐसी राजनैतिक और सामाजिक आति करने की बात है जहाँ मनोवृत्ति ही बदल देवे की जरूरत होती है। वह काम क्यारखों वा हिंसक आतिवों से हो नहीं सकता। क्यारखों और आतिवों से जो काम नहीं हुआ, वह कुछ ऐसा सामानुष आति महापुरुषों ने किया। वह काम भी उनकी तरीके से होगा। आखिर तो जो मैं चाहता हूँ वह सर्वस्वदान की ही बात है उसके कस्बा के लिए अपना समर्पण कर देना है।

कानून क्या है

आप वह समझें कि मैं इतिहासकार की ओर से 'कानून' नहीं माँगता अपना हक माँग रहा हूँ। मेरा काम सिर्फ़ भूमिदान हक़ बनाना नहीं है। मैं कमीन के नायबों को वह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें अपनी कमीन का एक हिस्सा छोड़ देना चाहिए। यहाँ एक बार वह बात उनके ज्ञान में आ जाय कि भूमिहीनों को भूमि का अधिकार है तो बोम्ब काबूल बनाने के लिए अमुकूँ काठागरम तैयार हो जायगा। और काठागरम तैयार होने पर जो कानून बनगा वही सफल होगा क्योंकि तब छोम उसे मान्य करेंगे फिर चाहे हमारे पीछे करोड़ एकड़ के खेत का बीतबीत हिस्सा ही क्यों न पूरा हो।

अन्त सुमान पर आरम्भ मिल

यह एक माई आने और बहुत उल्लाह के साथ करने छे। 'आपका कार्यक्रम अन्त है। केविय कम पूरा होना वह नहीं सकते।' मैंने कहा। मेरी बोझा आहिता की बोझा है। आहिता की बोझा में कानून नहीं आ

सकता, ऐसी बात नहीं। लेकिन पहले सोझ्मस का प्रदर्शन होना चाहिए। उसके लिए पहले हवा तैयार करनी पड़ती है। फिर जब बहुतों की हार्दिक सम्मति प्राप्त हो जाती है—चाहे उस अवस्था में कुछ छोड़ विरोध भी करें—तब कानून मदद के लिए आ सकता है। मेरी योजना में भी यह सब है। कानून तो साम्यवादी (कम्युनिस्ट) भी चाहते हैं। उनकी योजना में भी कानून होता है, लेकिन पहले कुछ आरम्भ होता है और फिर वे कानून बनाते हैं, तो उस कानून में भी कुछ का रंग पड़ जाता है। मेरा काम भी कानून से समाप्त होगा लेकिन उसके आरम्भ कदम से होता है। लोगों को सारी बातें धाति से समझाई जाती हैं। जब लोगों को यह कष्ट हो जाता है कि वो नीब नहीं खा रही है तबमें न्याय है और अभी वो हाथ है उसमें अन्धकार है, उसमें बकाब नहीं है तब मेरा काम पूरा हो जाता है। इस तरह यह काम करना से प्रारम्भ होता है और अहिंसा के तरीके से चलता है। जब हवा तैयार हो जाती है तब कानून मदद के लिए आता है।

हानि घाने न्याय्य हक

कुछ लोग कहते हैं कि मेरी योजना पहले हानि-बोझा की और अब मैं हक माँगता हूँ। किन्तु बात ऐसी नहीं है। मैं पहले से ही न्याय और हक की बुनियाद पर यह बात कह रहा हूँ। न्याय यानी कानूनी न्याय नहीं, बल्कि इस्तर का न्याय है। मैंने 'स्वराज्य शासन' पर एक छोटी-सी किताब लिखी है उसमें यह बात स्पष्ट कर दी है। २ साठ पहले मैं बेल में मैंने घाने गुजरी को बताया था कि हमें कानून से अमीन तकलीफ करनी होगी।

कानून अहिंसा का या अक्रमुरी का ?

एक कानून यह होता है जो अक्रमुरी और हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। और दूसरा यह जो अहिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। मैं दूसरी तरह का कानून के लिए भूमिका तैयार कर रहा हूँ। ऐसे काम में आरम्भ में प्रचार की गति धीमी होती है। अहिंसा के तरीके से ऐसा ही होता है, लेकिन देखते-देखते हवा में बात फेर जाती है। और जब बात फैल जाती है तो काम होने में देर नहीं लगती। यदि हम सभी इस काम में जुट जायें, तो ४ -५

साब की बस्तर मही एक साब में भी बह हो सकता है। हमारा पुराना समझने की शक्ति और स्थाय, इन सबका असर पड़ता है। किसी आत्मा की समझने से काम बनता है उतना दबाव से नहीं। मैं कई बार यह चुका हूँ कि दबाव से मुझे कोई भी बान नहीं चाहिए। मुझे कष्टपित नहीं कुछ दान चाहिए।

सुभाषके के प्रश्न का अहिंसक परिहार

आज का कानून संविधान के अनुसार इतना हो कर सकता है कि सुभाषका देकर जमीन से के। लेकिन अहिंसा के तरीके में ऐसा नहीं है कि सुभाषका लेनेवाले को सुभाषका देना ही होमा और देनवाले को बह देना ही होमा। इसमें तो बही भाव होता है कि हमारे बड़े जमींदार, माजदूर और फासदार माइनों का काम बल और मरीचों के साथ भी न्याय हो। अगर किसी दल द्वारा एकदबाव भाई को सुभाषका नहीं दिया जाता तो वह हिंसा नहीं करी का सकती। मैं बड़े फासदारों, जमींदारों और माजदूरों को बह समझाने का विचार रखता हूँ कि ठीक हिंसा से सुभाषका देना जरूरी नहीं है किटना जरूरी हो उठना हो के के। इसीलिए मैं सुभाषके का भी दान देता हूँ क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि में जिस तरह की समता है उसीका मैं पालन करता हूँ। मूनिहीनों को भूमि दिलाना चाहता हूँ। मेरी आखिरी आकांक्षा बही है कि हर शीव एक-एक मुकुट बन जाय, सब मिलकर जमीन खोले पैदा करें खाने-पिने और अन्न पैदा से रहे। मैं चाहता हूँ कि हर शीव मोक्ष बन जाय।

प्रजासूय-सूय

हो छई हजार वर्षों से प्रसिद्ध इस पाल्सी स्थान में अस्वमेध-सूय के छोटे की तरह मैं भी भूमिदान-सूय का कर-ता मूम रहा हूँ। महामात्य में सम्पूर्ण का जर्न है। मेरा यह प्रजासूय-सूय है। इसमें प्रजा का अहिंसक दाय। देना गब, वहाँ मजदूर किसान मधी आदि सब समर्थ कि हमारे लिए कुछ हुआ है। ऐसे समाज का नाम सर्वोदय है। वही से प्रेरणा लेकर मैं मूम रहा हूँ।

राजबाग, दिल्ली

१२-११-१९३१

उत्तर प्रदेश

दिल्ली से मेवापुरी

[नवम्बर १९५१ व अप्रैल १९५२]

इन दिनों विचारियों के बारे में चिन्तनयत की जाती है कि वे अनुशासन हीन बनत जा रहे हैं। यद्यपि यह बात कुछ सही है फिर भी मैं इसके लिए विचारियों को दोष नहीं दे सकता। कारण आज उन्हें जो तात्कीम दी जा रही है वह विनम्र निरुत्प्रेमी है। वही इतिहास, वही साहित्य और वही विना काम का चेतनहीन शिक्षण जिससे नौकरी मिलना भी मुश्किल होता है। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि इनके मस्तिष्क में आते ही क्यों हैं। इतनी बेकार तात्कीम होते हुए भी वे मस्तिष्क में आते हैं। इसमें तो उनकी अनुशासनप्रियता ही झिल पड़ती है। किन्तु आज उन्हें यह अनुभव हो रहा है कि उनकी पढ़ाई तो वेष्ट को कोई काम नहीं। यह धुम क्यम है कि हमारे विद्यार्थी आज बेचैन हैं। अगर विचारियों के सामने ऐसा कोई कार्यक्रम हावा जिससे उन्हें रूढ़ि मिलती नये धुम के लिए त्याग करने की प्रेरणा प्राप्त होती तो उनमें यह अनुशासनहीनता नहीं दिखाई देती।

मैं विचारियों को प्रतीति बताता हूँ। विचारक का लक्ष्य यह तकना है कि अगर उनके सामने अमनियत बन और बन की प्रविष्ट को तोड़ने का कार्यक्रम रखा जाय तो वे दिखावा से उस काम में कम व्यर्थगे। यह मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे आत्म में कोरेक के नौबतान बारह घंटे परिभम करत है। मैं बहो जाता हूँ, बहो विद्यार्थी इससे पूछत है कि “हम भूतान-कल म किछ तरह हिस्ता के करत है।” मैं उनसे कहता हूँ कि आज अपने माता-पिता से कह सकते हैं कि “आज भूतान में अमनियत दान दाहिने हमारी चिन्ता मत कीजिये हम मंहनत करक लायेंगे।” मैं यह भी चाहता हूँ कि बहो दान में परती अमीन मिली हा। उसे तोड़ने के लिए विद्यार्थी अमनियत दे। पुरी की बात है कि बिन विचारियों को अमनियत की कोई तात्कीम नहीं दी जाती वे अमनियत के लिए उल्लाह के साथ वैवार हा जात हैं। मैं चाहता हूँ कि समाज में अमनियत या मूल्य स्थापित करने के लिए विद्यार्थी यह मन से कि प्रतिदिन एक-आप पंच शरीर-परिभम किच बगैर नहीं लायेंगे। उनका यह

विचार तथा अन्य विचारधाराओं का तटस्थ-बुद्धि से अध्ययन करें और जो विचार उनकी बुद्धि को बेचे उस पर अमल करें।

‘करी बेधेय हूइयति —समाज को मी नहीं के समान बहते रहना चाहिए। नदी में बेध न रहा उसका पानी बहता न रहा सो कीचड़ हो जाता है। जब समाज में अंधता आ जाती है, तब बाहर से और भीतर से आक्रमण होते हैं। इसलिए समाज को तब बाध्य और यथिच्छीक रहना चाहिए। इस तरह समाज के सामने अगर कोई उचित कार्यक्रम स्थापित किया जा सके तो समाज गलत दिशा की ओर कभी नहीं मुड़ेगा। समाज स्वभावतः यथिमान् होता है। इसलिए अगर उसे सही मेरवा नहीं मिलती उसकी शक्ति का अंश सही दिशा में नहीं लगाया जाता, तो किसी-न-किसी तरीके से खोम पैदा होता है और समाज का पतन आरम्भ हो जाता है। इसलिए वह आवश्यक है कि समाज के सामने निरन्तर कुछ-न-कुछ बेधन कार्यक्रम हो।

भूदान-यज्ञ के जरिये आज समाज के सामने एक नया कार्यक्रम उपस्थित है। हम चाहते हैं कि तब लोग गरीबों की सेवा के लिए स्वयं गरीब बनें। वास्तव में मैं सबको गरीब नहीं बरिह बीमान् बनाना चाहता हूँ। किन्तु जब गरीबी फैदेगी, तभी वह मिटेगी। जब हम सब गरीब बनेंगे तभी एक साथ छपर उठेंगे और सचे बीमान् बन जाएंगे। तभी हमारा देश बीमान् चूठिमान् आर विजयी होगा।

बैरवापुर

१०-१२-५१

हम न केवल आर्थिक प्रगति और कार्य-नाम्य ही चाहते हैं बल्कि उच्चतम धर्म भी चाहते हैं। मैं मानता हूँ कि भूदान-यज्ञ का नाम धर्मोन्नति का ही नाम है।

मर मिटना ॥ सदा क्षात्र धर्म

क्या तब हमारे समाज में शत्रु छविों तब छीपित रण, यह तो अच्छा किया। फिर भी हम बेगुन हैं कि धाम धर्म में जो मर्यादाएँ रखी गयी थीं वे ठीक तरह से निभ न लगीं। महाभारत में दो बार सायबल के बार लड़ाई हुई। भीम ने कयर के भीम दल न बनाने की मर्यादा का उल्लंघन किया। ऐसा करने ही उदाहरण दिये जा सकते हैं। इस द्वितीय महायुद्ध में भी हमने देखा कि रोह-कौतिलियों पर भी काम करते। इसलिए हमें शत्रु-दर्शन की मर्यादाएँ कायम करनी होंगी। अहिंसा का अर्थ समझना होता। यह दिखाना होगा कि अहिंसा युद्ध करने में नहीं उस रोहने और लड़ने बचाने में है। जो बीना लड़ने बचाने में अहंता का मित्र है वही लड़ा बीता है। ऐसा धर्म हमें हमें कायम करना चाहते हैं। मान के बहाप धर-मित्रों का धर्म पालन करना चाहते हैं।

मृदान का अनार्य तरीका

भूतान-वश क तीव्र से कहा समझीति जिरी हुई है। हर्षविरद बुद्धिवा का
 भवान् इस आशय हुआ। इससे का लखार हथार एवम् कर्मि मित्रों है, उक्त
 क' ये हा लख ग है। १६ अर्थवर्ष एक एवम् क दिनांक से लखार हथार कर्मि
 को गहल मिले। अर्थवर्ष-निर्वाह का भाष्य मिले। अर्थवर्ष इत्यादी काय कर्मि
 नहीं है। अर्थ लख से यह कर्मि मिली है। वही कर्मि वास्तु है। लखार
 आशय का नहीं। लखार का है। हर्षविरद बुद्धिवा का भवान् इस आशय है।
 कर्मि काय इस कर्म की लख देसन की मीरी हथि का लखार का हथार
 लखार निरन्तर-वर्ष का लखार।

आज हम पहले से अधिक विकसित

जो यह मानत है कि प्राचीनकाल में मानव-समाज में जो शन या बुराई की अपेक्षा भेद या बे गलती पर है। अथवा ही उस समाज के महापुरुषों के पास भेद ज्ञान या किन्तु सामुदायिक दृष्टि से उस समय के समाज से आज के समाज के पास ज्ञान अधिक है। उस समय के ज्ञापि की अपेक्षा आज का ज्ञापि भी अधिक ज्ञानी है। इसमें उनके लिए कोई मानहानि की बात नहीं है। अगर पुत्र पिता से आगे बढ़ना है तो भिता को कुछ ही हानी है। पुत्र चाहता है कि पिता आगे बढ़े। इसीलिए आज के अधिक उन्नत ज्ञापियों को देखकर प्राचीन ज्ञापियों को आनन्द ही होगा। आज के ज्ञापियों के सामने लारे विश्व की समस्याएँ हैं। पहले भी मानसिक चिन्तन के प्रसंग में मानव आज की तरह लारे विश्व का चिन्तन करता था। लेकिन प्राचीन ज्ञापि के सामने जो प्रश्न समस्याएँ थी वे सीमित रही और आज के ज्ञापि के सामने वे व्यापक हैं। इस विनाश में विज्ञान और समाजशास्त्र ने भी काफी हित्सा किया है। दोनों आज बहुत आगे बढ़ गये हैं। इसीलिए आज हमारे नीति विषयक विचार आगे बढ़े हैं। जैसे समाज आगे बढ़ेगा, नीतिशास्त्र और भी प्रगति करता रहेगा।

विज्ञान और धर्म में विरोध नहीं

जो जैसे यह समझते हैं कि विज्ञान और धर्म में विरोध है वे गलती करते हैं। वास्तव में विज्ञान से धर्म को कुछ भी हानि नहीं पहुँचती। एक बाजू से व्याख्यात्मक विचार और दूसरी बाजू से लुडि-विज्ञान दोनों मानव-जीवन पर प्रकाश डालते हैं। वहाँ व्याख्यात्मक विचार से अन्तर का प्रकाश बढ़ता है, वहीं लुडि-विज्ञान से बाहर का प्रकाश। दोनों प्रकाश परस्पर विरोध नहीं बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं। जिस क्षेत्र में विज्ञान प्रवेश नहीं कर पाता वहाँ व्याख्यात्मक ज्ञान प्रवेश करता है। और वहाँ व्याख्यात्मक ज्ञान प्रवेश नहीं कर पाता वहाँ विज्ञान प्रवेश करता है। जैसे पंखी जो पंखों से उड़ता है, जैसे ही मानव का धर्मरूप कर्तव्य भी इन दो पंखों पर निर्भर है। बहुतों का समझ है कि इन दिनों नास्तिकतावादी बढ़ गये हैं पर यह गलत है। नास्तिकता घटाय और ज्यादा लोगों पहले से बलें आ रहे हैं। वेदों में भी

इसका निदर्शन मिळता है। समझने की बात है कि मानव सभी क्षेत्रों में प्रगति करता आ रहा है। जो उसके मानव के सामने पड़े वे उनसे भी कठिन, क्लेश और व्यापक उसके आगे उसके सामने उपरिष्ठ हैं। उनके हक के लिए नये उपाय सोचने की आवश्यकता है। अगर हम नये उपाय नहीं सोचते, तो आधुनिक जमाने में काम करने असंभव नहीं रहते। इसलिए आज को विज्ञान और समाज-शास्त्र आगे बढ़ा है उसकी सहायता से हमें नये हक देने चाहिए।

मानवीय और पाशवीय तरीके

इस दृष्टि से लोचेंगे तो आपको मासूम होगा कि वह भ्रम-वश की पाश को आज छोटी-सी दीसती है गंगा की पार है। अगर खू-मार से हम उत्तर हकार एकदम नहीं उत्तर जाल एकदम मी हानिकार कर डेते तो दुनिया को उत्तर कहीं महत्त्व नहीं मासूम पड़ता। अब आज की दुनिया में खू-मार के इन तरीकों का न तो महत्त्व है और न वे बल ही लेंगे। अभी तक वो तरीके दुनिया में बसे वे मानवीय नहीं पाशवीय थे। पाशवीय तरीकों से कोई भी समस्या हक नहीं होती। एक समस्या हक होती दिखाई पड़ती है तो उसमें से दूसरी अनेक समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। एक महापुरुष सतम हुआ तो उसने दूसरे महापुरुष को जन्म दिया। पुराने मसले हक हमें क बचाव नये मसले और पैदा हुए। इसलिए बकरत इस बात की है कि मानव की समस्याएँ हक करने के लिए कोई मानवीय तरीका सोचा जाय। अगर ऐसा कोई तरीका निकसता है तो सारी दुनिया उसकी ओर देखती है। इसलिए आपको अपने देश के इस अर्थिक तरीके के प्रति प्रतिज्ञा का अनुभव करना चाहिए। अगर भूमिदान-वश के कार्य में आज वह जागतिक दृष्टि लेंगे तो देखेंगे कि आप जमाने तो कुछ एकदम हैं पर काम कराओ एकदम का करेंगे।

बहादुर

१८ १ ५९

यह सर्वतोमूर्त कार्य है

: २८ :

यहाँ से जहाँ आनेवाली हमारी सम्मता का यह संदेश है कि धर्म और धर्म-साधन-साधन एक ही हैं। वह धर्म सदा धर्म नहीं हो सकता जो तारे धर्म का नियमन न कर सके। इसी तरह वह धर्म भी सदा धर्म नहीं जो धर्मधर्म को कायम न रख सके या उसे व्यापक न बना सके। इसलिए धर्म और धर्म में विरोध नहीं हो सकता। मैंने यह जो काम उठाया है उससे धर्म और धर्म दोनों लगे हैं। इससे इस काम के लिए सहयोग देनेवालों की दृष्टि में भी मदद मिलेगी।

वह काम सर्वतोमूर्त है। किसी भी दृष्टि से देखिये इससे अपवाद ही निकलेगा। वह काम मयदान की मति का है। मयदान की मति में कोशिश करने पर भी दुर्घटना नहीं आ सकती। वह काम किसी एक व्यक्ति के एक ही मति का ही हो सकता है और वह तरीका भी जिससे कार्य सफल होगा सर्वतोमूर्त है।
मोक्ष

१९५४

ममय धृष्टि पुनि का पठाने ?

: २९ :

जो लोग हिन्दुधर्म की उत्कृष्टि में विश्वास रखते हैं और किन्हीं कारणों के तरीके में भ्रम है उन्हें मैं बात सीधे से निमन्त्रण देता हूँ कि "अहम्" इस भ्रम-वश के काम में हाथ बँटावने और अपना पूरा सहयोग दीजिये। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ की धूमि-समस्या का एक शाश्वत तरीके से हल और दूसरे कोई तरीके यहाँ न आये तो आप इस समय पीछे न रहें। अन्यथा मैं आपको साफ-साफ कह देना चाहता हूँ कि फिर पठाना पड़ेगा। ऐसा काम और ऐसा मोक्ष आपको फिर मिलनेवाला नहीं है। यह नहीं हो सकता कि लोग अनिश्चितता तक हमारी राह देखते ही रहें। फिर तो वे लोग आसानी से दिनका विस्मय दूसरे तरीकों में है और दिनके पाठ अपनी धृष्टि नोचना देंगे। तब आप देखेंगे कि लोग उन्हींका स्वागत करेंगे।

अगर हम ब्रह्मानन्द की भाँति हो न पाएँ, तो हमें अपने कर्मों का नश्वर न करने और वह मोक्ष लोह तो उत्तम कर्म होगा, हम पुण्य-कर्म नहीं पाह्यमानते । और जो पुण्य-कर्म नहीं पाह्यमानते वे कर्म जो ही नहीं पाह्यमानते । कर्म की वही कृपा है कि वह कोई महत्त्व का नैमित्तिक कर्तव्य उपरिष्ठ होता है, तो वही मुख्य कर्म बन जाता है, अन्य सारे कर्म पीछे पड़ जाते हैं । मेरा मानना है कि यदि इस भूमि-सम्पत्ति को हम शास्त्रिमय तरीके से हथ कर लेते हैं तो उससे अप्रमत्त देश में तो हम शांति कायम कर ही देंगे । दुनिया की भी शास्त्रिमय शक्ति का तरीका बता लेंगे ।

मोरङ्गपुर

१०-१-१९२२

निमित्तमात्र बनें ।

१३०

आप लोग ब्रह्मन् किन्तु नहीं देखते हैं । इसकी सुझाव नहीं । ब्रह्मन् तो वहाँ भी, वहाँ पड़ी है और वह किन्तु है । उनके पास पहुँच चुकी है । जिस मगवान् न गीता में कहा था कि “अर्जुन ये सर्व मर चुके हैं । तू सिर्फ निमित्त-मात्र बन ।” वही आज कह रहा है कि ब्रह्मन् तो गरीबों को सिर्फ सुझाव है । ब्रह्मन् को निमित्त-मात्र बनें । वे-ब्रह्मन् के पास ब्रह्मन् पहुँचाने में ब्रह्मन् और ब्रह्मन्वालों को प्रेरणा देने के लिए वह सुझाव भी निमित्त-मात्र बनाना चाहता है । जो कहता है कि आज हो तो एक ब्रह्मन् वहाँ सिद्ध है । लेकिन मैं ऐसा मोक्ष नहीं कि वह लक्ष्य मान लें । क्योंकि, ऐसा कि मैंने अभी कहा, ब्रह्मन् तो लक्ष्य-की लक्ष्य गरीबों की हो चुकी है । फिर भी मैं यह नहीं चाहता कि गरीबों के पास सिर्फ ब्रह्मन् पहुँचे बल्कि यह भी चाहता हूँ कि वह ब्रह्मन् में पहुँचें । इसलिए ब्रह्मन् का हस्तान्तरण मुख्य प्रश्न नहीं है । वह टीका दम स हस्तान्तरित हो, वही मुख्य प्रश्न है । और वही प्रश्न मगवान् मेरे बरिये बनाना चाहते हैं । इसलिए आज लोग मेरा विचार समझ लें कि वह सही तरह आपकी भी प्रेरणा दे लेंगे ।

मोरङ्गपुर

१०-१-१९२२

मुझे इस बात की खुशी है कि वहाँ हमारे कम्युनिस्ट माहसों में मुझे मान पत्र देकर भूख-बूझ की लड़ाई की सम्मना करत हुए कहा है कि 'इस आन्दोलन से एक महत्वपूर्ण तबका को जागना मिली है और तब हमें भी भूमि का वह सपेदा पैदा रहा है।' साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 'अगर वह तबका आन्ति के तरीके से हक हो सके तो उन्हें खुशी होगी।'

अच्छा तरीका सफ़्त कर दिखाइये।

मैं भी वही मानता हूँ कि इन कम्युनिस्ट माहसों को ज़ुरे तरीकों से खुशी नहीं है। देश के परीष माहसों के लिए उनका भी खतरा है। तब खतरा-हट में अगर वे सख्त तरीके पर चले जाते हैं तो यह नहीं कह सकते कि वे सख्त तरीका सफ़्त करते हैं। इसलिए बिसे हम सही तरीका समझते हैं अगर वह फासल जायित हो, तो उन्हें खुशी ही होगी। वह तो स्पष्ट है कि हमारे अच्छे तरीकों पर कम्युनिस्टों का एकाएक विराग पैदा नहीं करता। मुझे इसमें कोई अचरब नहीं मान्य होता। वह तो हमारा काम है कि अच्छे तरीकों को सफ़्त कर दिखायें। अगर हम अपने अच्छे तरीकों की सिद्धि के लिए अच्छे प्रयत्न न करें और सिर्फ़ लड़ाई प्रयत्न करते रहें, तो सबसे दुनिया का काम नहीं चल सकता। दुनिया दुनिया बहुत सख्त नहीं कर सकती। वह सख्त तो सकती है लेकिन आसानी के सख्त की भी एक हद होती है। इसलिए किन्ना सही तरीकों पर विचार है उनका बर्तन है कि वे उन तरीकों को दुनिया में सफ़्त सिद्ध कर दिखायें।

यही मेरी कोशिश है और मैं चाहता हूँ कि इसमें सभी जीय मद करें। मैं यह भी चाहता हूँ कि इसमें कम्युनिस्ट माहसों मद करें बावजूद इसके कि वे मानते हैं कि वह सख्त इस तरीके से हक नहीं हो सकता। वे कहते हैं कि अगर कुछ बर्तन मिल जाती है तो वह किसी मनुष्य के आन्दोलन के कारण मिलती है। फिर भी अगर वे इस काम में सहायता कर सकें तो उनकी

तहान्ता मुझे किस दिशा में मिल सकती है, इसका कुछ विश्वास आब में करना चाहिए।

सारी जमीनें पाप से हासिल नहीं

उन्होंने अपने मानपत्र में कहा है कि “जमीन बे-जमीनों को मिलनी चाहिए। सभी यह मतका एक हो सकता है।” मैं भी यही मानता हूँ, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि “ये सारी जमीनें इन जमींदारों को तामन्तशाही के जमाने में उनके हस्तगत होने के नाते मिली हैं।” मेरे और उनके करने के तरीके में यही फर्क पड़ता है। यह नहीं कि उनका कहना बिल्कुल सत्य है लेकिन यह भी सही नहीं कि सारी-की-सारी जमीनें जमीनवालों ने अन्याय से ही हासिल की हैं। अपने पूर्वजों के बारे में बिना पूरी जानकारी के हम निश्चित रूप से कुछ कहें यह ठीक नहीं। गरीबों ने जो जमीनें खेती के जेबल अपनी अक्सर या मजदूरशाहू के कारण ही ऐसी बात नहीं है। अपने पाप के कारण भी उन्होंने जमीनें गयी हैं। धराबलोरी, फिजूलखर्ची, कोर्ट-कचहरी आदि उनके ऐसे दोष हैं जिनके कारण वे बरबाद हो जाते हैं। इसी तरह किन्होंने जमीनें हासिल की हैं उन्होंने केवल पाप से ही वे हासिल की ऐसा नहीं कह सकते। अपने पराक्रम और पुण्य के कारण भी उन्हें जमीनें मिली हैं।

हम भूमिपति नहीं, भूमिपुत्र हैं।

मैं तो एक कठम आये बढ़कर कहता हूँ कि मान लीजिये सारी-की-सारी जमीनें उन लोगों को उनके पराक्रम से और पुण्य से मिली हैं फिर भी आब के जमाने में यह हरगिज नहीं हो सकता कि जमीन बन्द लोगों का हाथ में रहे और बाकी के सारे बेजमीन रहे। फिर जब कि जमीन का परिमाण दिन ब-दिन कम हो रहा है, उद्योग-वन्दे टूट गये हैं, तब जो लोग जमाने मीगते हैं उन्हें जमीन मिलनी ही चाहिए। इसलिए जमीनवालों से जमीन माँगत समय में उन्हें यह परमेश्वरी ग्याव समझाता हूँ कि जमीन उनकी नहीं है ईश्वर की देन है। मैं उन्हें समझाता हूँ कि आब लोग कम्युनिस्टों को तो ‘नास्तिक

कहत है केवलिन को जोय ईश्वर पर भ्रष्टा रहने का दावा करते हैं और 'उठीके हाथ पैदा की हुई जमीन पर अपना अधिकार अठकाते हैं, वे आर्थिक बेछे हो सकते हैं। ईश्वर ने हवा, पानी और सूर्य की रोशनी सबके लिए पैदा की। वह सबको समान कर्म देता है। हर वषा चाहे वह राधा या हो या पिन्तारी का संग ही पैदा होता है। भीमान् का कड़म महमे पहनकर नहीं पैदा होता। मरने पर भी सभी की लाक हो जाती है। मरने के शरीर का सोना और खनिज के शरीर की चाँदी नहीं बनती। इस तरह ईश्वर को इच्छा लग है कि वह समानता चाहता है। हम समान कर्म करते हैं, समान मरते हैं फिर बीच में ही भेद क्यों? इसलिये भूमिदाय-भूमिहीन मानि मजदूर, लैब-लीब आदि भिर ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हैं।

कुछ लोग तो अपने को भूमिपति कहते हैं। पर वह उस शब्द का कितना यथार्थ प्रयोग है? हम रोम मार्पेना में कहते हैं कि 'बिन्तुल्लो वमल्लुम्ब'—पृथ्वी के स्वामी तो मगरान् हा हैं। हम तो पृथ्वी-भारता के पुत्र हैं—'महा भूमिः पुत्रोऽहम् भूमिपताः।' मैं उन्हें समझाता हूँ कि वह 'भूमिपति' शब्द गलत रूप हो गया है। होना तो यही चाहिए कि जमीन पर सबका समान अधिकार रहे क्योंकि सबको जमीन चाहिए। जीवन के लिए मरण के लिए, हर काम के लिए जमीन की जरूरत है। हर काम के लिए जमीन का अधिकार मान्यत्व है इसलिये जमीन पर सबका अधिकार होना चाहिए। हर एक को वह अपना कर्तव्य समझ लेना चाहिए कि जो भूमि चाहते हैं उस सबको भूमि प्राप्त कर दें ताकि सब लोगों की शक्ति उसमें आ सके।

इतिहास के गाँवें मुझे मत ब्याहिये

इस तरह जमींदारों को समझाने की कोशिश करने के बजाय यह करना कि 'जमीन हासिल करनेवाले तुम्हारे लिये पूर्ण बेईमान थे' आदि शब्द हैं और न योग्य ही। जब हम कोई छुम काम करने का रहे हैं, तो उसमें अपराधन नहीं करना चाहिए। केवलिन कम्युनिस्ट लोग नहीं करते हैं। वे वर्ष-संवर्ष निर्माण करते की कोशिश करते हैं। किसी मजदूर की पृष्ठभूमि में कितनी होश-आवना

मरी जा सकती है वे मरने की कोशिश करते हैं। मुझे यह ठीक ठीक नहीं मास्म देता। हम इतिहास को बातों को दफना देना चाहते हैं। जो बीच इतिहास में दफना दी गयी है उसे उल्लाड़ निचाखने की मुझे आवश्यकता नहीं मास्म देती। ले केन कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट (साम्यवादी और साम्यवादी), दोनों का इतिहास की ज़रूरत निम्न करने का बहुत शौक है। पुरानी चीजों की याद दिवाकर वे ज़ायों की होश की हथियों उभारते हैं। इतिहास का ऐसा उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वही इतिहास तो हमें मास्म भी नहीं होता। आज की लड़ाई का इतिहास भी छायाद वही न सिना बाय। बहुत संभव है कि अनेकों जागजात बका भी दिये गये हों। इसलिए इतिहास की बात हम न करें और जो चीज है वह आज की दृष्टि से न्याय्य है या नहीं यह देखें।

अगर कम्युनिस्ट मार्क्स मेरी इस बात का मान लेंगे तो उनके प्यान में आ जायगा कि पुराना इतिहास निचाखने से कोई काम नहीं है। वर्तमान बात ही हमारे लिए काफी है। अगर आज कोई न्याय का काम कर रहा है, तो उनके पूर्वज जितने ही अन्यायी क्यों न हों, उनकी इस न्याय्य बात को हम दोष नहीं दे सकते। अगर अगर आज कोई अन्याय का काम करता है तो पूर्वज जितने ही न्यायी क्यों न हों उनका भी कोई उपपन्न नहीं। अगर यह बात हम समझ लेते हैं तो नाहक के झगड़े पैदा नहीं होंगे और करने काम के लिए मज्जाबनाशान् सोयी का सहयोग भी हासिल कर सकते हैं। इस तरह कम्युनिस्ट मा मेर इस काम में मदद कर सकते हैं। अगर वे पुरानी बातों को निचाखना चाहें हैं तो उनके लिए भी लड़ने के दिल में मज्जा देना होगा। अगर समझें कि कम्युनिस्ट जंग किनीचा पुग नहीं चाहते।

भूतन ■ गरीबों का संगठन

दुर्गम बात उन्होंने यह कही है कि ज़मीन का यह मज्जा ठीक ठीक हम नहीं हमारा सब तक गरीब लोग संगठित नहीं होंगे। मैं मानता हूँ कि उनकी इस बात में लप्पाई है और यह भी कहना चाहता हूँ कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वह काम गरीबों के संगठन का है। मेरे कम्युनिस्ट मार्क्स का है तो

मेरे साथ माया में खड़ा रह सच कुछ देख सकते हैं। ठाँई तब मायूम हो जाएगा।

अतएव बात यह है कि हमारे यही लोग न सिर्फ़ बे-कमीन हैं बे-बलान भी हैं। मैं उनकी बचावत अच्छे-स-अच्छे ढंग से कर रहा हूँ। मैं चाफ़ कहता हूँ कि मैं चील नहीं मौमना बे-कमीनो का हक़ मौम रहा हूँ। मैं पौब बीने बाबा से बतौर एक प्रेम की निघानी व एक का आवा बीबा भी के सता हूँ। लेकिन दस हजार एकड़वाले से ही एकड़ नहीं केता। ऐसे कितने ही दान-पत्र मैं छटा दिये हैं। ओ बड़े कमींदार इतिहासात्मक का हिस्सा सम्झकर ठीक दान देत हैं वही मैं केता हूँ। आगरे के एक परिवार के तीनो माइनों ने मुझे बीबा माई मानकर उघाउ ली एकड़ म से बड़े भाई का पौब ली एकड़ का हिस्सा दे दिया। यह सही है कि मुझे वातिरक, उबम और ठाम्ठ तीनो प्रकार के दान मिलते हैं। लेकिन अब यह मायूम हाँ जाता है कि वह दान शक़्त का ठाम्ठ है। तो मैं उस आदमी को सम्झाता हूँ और अगर वे मुझे अपने परिवार का एक सदस्य मानकर इतिहासात्मक का हक़ नहीं देते तो मैं ऐसी कमीन नहीं केता।

इस तरह आप देखेंगे कि किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, वह यही के समझन का ही काम है। अब गरीबों की आवाब ठीक दम से बुझने लगी, लमी उबका अंतर होगा। किसी भी कमींदार ने आब तक मेरे बिचार से इनकार नहीं किया। मुझे अगर वह कमीन आब नहीं देता तो केवल माई के कारण ही नहीं देता। उस मोह से उसे मुक्ति दिखाने का काम मेरा है। अब हवा और पानी की तरह कमीन भी लकवा मिलनी चाहिये, वह बात सब पड़ेगा। अब कानून भी आलानी से बन सकेगा।

कानून क्यों नहीं बनाते ?

हमारे सम्प्रदायी भाई सुझते हैं कि क्या आदमी यह काम कानून का करिये आलानी से नहीं बन सकता। मैं कहता हूँ: "नहीं बन सकता" क्योंकि वो काम लोगों के हृदय में प्रवेश करके होमा वह ऊपर से उन पर आरने से नहीं हो सकता। बिना उचित वातावरण के कोई कानून बना तो

समाज में हो वह वह कार्यो और सेवा को दोनों की अपनी को काम मिलने के बजाय वे आपस में टकरायेगे ही। इनकिए अगर कामों की समझ-बुझ कर काम किया जाय, तो उसमें सरलता है। मैं कम्यून को गिराफी नहीं हूँ। अगर कम्यून बनता है, तो बाहिर है कि मेरा यह काम ठगक बनने में मददगार ही साबित होगा। मैं फिर जो कम्यून बनेगा, वह सिर्फ कम्यून का मत दर्ज करने का तरीका होगा। किसी प्रश्न को हलकर अंत में इस पर हम समाजवादी हल देते हैं ऐसे ही यह कम्यून भी ठगकम्यून पर मुहर-सा होगा। बिना किसी हल के कम्यून 'समाजवादी' हल देने से 'किसी हल' मिली गयी नहीं कहलाती। सागरी मरे तरीके से कम्यून तो कम्यून ही नहीं होनी और अगर सरलता हुई और कम्यून बना तो उसका बनाना भी मुश्किल ही बाना यह बात मजबूती से समझ लेनी चाहिए।

समाजवादी माई कम्यून की बात बहुत करत है। अतः मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कम्यून बना सफल के लिए आपके हाथ में क्या सब सामग्री है? कम्यून का नाम क्या है? अभी पौष तक तक तो नहीं होता। और अगर पौष तक के बाद आप चुनाव में जीतकर अपनी हुकूमत हाल पर कम्यून बनाना चाहते हैं तो मेरे इस काम से आपके उस कम्यून के बनने में मदद ही मिलेगी। इस बीच अगर कम्यूनवादी कम्यून बनाते हैं तो उन्हें भी मेरे काम से मदद मिलेगी। और अगर वे नहीं बनाते तो टिक नहीं सकते।

काम्यून छाटा समता है

मैंने कई बार समझाया है और आज भी फिर कहना चाहता हूँ कि कम्यून से जो काम बनती है वह महान् नहीं बन सकती वह छाया-सी चीज बनती है। आरने देना ही दिया कि 'बर्मीशरी-उन्मुक्त कम्यून से कम्यूनियों को अमीन नहीं मिल सकते। फिर हममें भी मुआवजे का सवाल आता है। मैं यह नहीं कहता कि मुआवजा बिल्कुल नहीं देना चाहिए क्योंकि बाकिर इन कम्यूनियों में भी उदार-निष्ठा के लिए कुछ देना जरूरी ही है। लेकिन इनके लिए भी काफ़ी तैयार करने की आवश्यकता है। जब हम किसी विचार का पूरा प्रचार करते हैं तभी अच्छा-से-अच्छा कम्यून बन सकता है। हम चाहते हैं कि उत

बेकमीन को, जिसके पास और कोई बचा नहीं है। बेकमीन बोझना जानता और चाहता है उसे कमीन मिथानी बाँटिए। यह एक नैतिक आन्दोलन है। बोझ इस विश्व की एक योग्य मॉड के तीर पर स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नैतिक बाँटाकरण नहीं बना पाते तो बामून बनना भी बेकार है। कारण जब वो बामून बनता है तो कठिन परिस्थिति से ही बनता है और उसका विरोध होता है। और वो बामून बनता है, वह कमल और छोटा बनता है।

मैं गरीबों का हिमायती

मैं मानता हूँ कि मैं गरीबों का मामला हल और दावे के साथ रख रहा हूँ। कम्युनिस्ट जिस तरीके से रखते हैं उससे बहुत अच्छे तरीके से रख रहा हूँ। लेकिन ऐसे किसी होते हैं जब कि मैं बड़े कमींदार का छोटा दान देने से इनकार कर देता हूँ और छोटे आदमी का छोटा दान प्रेम्पूर्वक स्वीकार कर देता हूँ। एक बयान मुझे एक बड़े आदमी ने दो एकड़ कमीन दी। मैंने उसे स्वीकार नहीं किया और आगे बढ़ा। कुछ ही दिनों बाद एक गरीब किसान दीर्घकाल बीमार और उसने अपनी बहुत कम कमीन में से इस बिस्वा कमीन मुझे दी। मैंने उसे स्वीकार कर लिया। पाँच मिनट के भीतर ही दोनों बामून हुए। फिर उस बड़े आदमी ने भी अपनी गलती को ठीक किया और दृष्टि नायक का वाणिज्य हक दिया।

मैं मानता हूँ कि मेरा वह बड़ा किसानों को संघटित करने का है। अगर वेदों कि इस काम से गरीब लोग संघटित हो जाएंगे। वही कहता है कि कुछ लोग मुझसे नाराज भी हैं। वे कहते हैं कि मेरे इस काम से समाज की रचना भूत बामन। मैं भी कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ भी ऐसी समाज-रचना का काम करना नहीं चाहता। आज जो वह समाज-रचना है वह वास्तव में रचना है ही नहीं। वह तो गरीब से बन नहीं है और मैं उसे बरकरार रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे कम्युनिस्ट भाई इन दो बातों की ओर ध्यान दें और इस भूदान-कृत में मेरा सहयोग करें।

बेदलक्षियों का इलाज

कम्युनिस्ट माइनों में बेदलक्षी की ओर भी मेरा ध्यान खींचा है। मैं मानता हूँ कि बेदलक्षियों नहीं होनी चाहिए। मुझे बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश के जमींदारों पर इस आन्दोलन का नैतिक असर हुआ है। उन्होंने सोचा कि अगर हम जमीन नहीं दे सकते तो कम-से कम बेदलक्षियों को न करें। आखिर हमें एक बुनियादी बात न भूलनी चाहिए। सोचना यह चाहिए कि सब मिलकर हम एक हैं। जैसे घर में दूसरे की कमबोरी हम अपनी कमबोरी मान लेंगे और उसे पूर करने की कोशिश करते हैं, जैसे ही हमें सामाजिक जीवन में भी सम्मिलना चाहिए। जमींदार कदा भी अगर बेदलक्षियों करते हैं तो उन्हें भी समझाना या सफाई है और बेदलक्षी रास्ते का सफाई है।

संतों का व्यापक कार्य

मेरे समाजवादी माइनों ने दुःख पूछा है कि “प्राचीन काल से हमारी इस मूर्ति में संत-परम्परा जन्म आ रही है। खने समता, प्रेम और न्याय का प्रचार किया है। फिर भी सामाजिक जीवन-रचना में गिरमटा आदि क्यों रह लगीं?” तबका बहुत अच्छा है, इस पर मेरा जवाब यह है कि संतों ने साधारण तद् मानवता निर्माण करने का काम किया है। काम करने का यह भी एक तरीका है इसका पीछ भी एक विचार है। संतों ने जनता के सांसारिक जीवन के बाह भी सास प्रेम हाथ में नहीं छिपे किन्तु एक बुनियादी काम कर दिया। उन्होंने हमारे लिए एक वातावरण तैयार कर रखा। आज विनोदजी को अगर जमीन मिल रही है तो यह नहीं मानना चाहिए कि यह विनोदजी की करनी है। संतों ने जो तद्भाव हवा में पेश कर रखा है उसका फल हमें मिल रहा है। मैं तो मानता हूँ कि संत जो कहीफन हमारे लिए छाड़ मने उससे अधिक जमींदारी बसीबत और कोई नहीं हो सकती थी।

संतों का काम सुरुज जैसा !

यह तो मानना ही होगा कि जिस आब एक मल्लय मित्र हाथ में किया है या जिस गार्पजी में अनेक मल्लय हाथ में छिपे थे, हमारे संतों में अकसर

ऐसा नहीं किया। इसका एक कारण उस समय की परिस्थिति भी हो सकती है लेकिन मुख्य कारण उनकी विविध वृत्ति ही है। जन-सेवक हो प्रचार के होते हैं; एक तो स्वयं के लिये यानि जैसे हमारे संत थे और दूसरे व्यक्ति के लिये। जो स्वयं के लक्ष्य चाहते हैं वे दूर से ही प्रकाश देते हैं। किसी के घर के आदर के नहीं पनाते। अगर स्वयं हमारी सेवा के लिए समान पर उतर आये तो हम मरम ही हो जायेंगे। लेकिन दूसरे जो व्यक्ति के लक्ष्य चाहते हैं वे घर में आकर पका देते हैं। फिर भी समझने की बात है कि व्यक्ति भी स्वयं के लिये नहीं प्रवृत्त होता। स्वयं के प्रकाश की महिमा वह मस्तीमौलि चाहता है। मेरे जैसे जन-सेवक, जो प्रत्यक्ष सेवा में लगे हैं उन संतों का उपचार माने बंदर नहीं रह सकते। किन्तु स्वयं को तरह छटख रहकर हमें रोखनी ही है। लेकिन मैं अगर स्वयं से कहूँ कि मेरे आदर के लिये नहीं पका देता। तो वह बड़ी कहेगा कि तब भी कुछ काम करना चाहिए या नहीं।

साम्यवाद और साम्ययोग

वहाँ के विम्व-बोर्ड में जो मान्यता दिया है उसमें कहा गया है कि "मैंने साम्यवाद के बड़े साम्ययोग की कल्पना समाज का सामने रखी है।" उनका यह कहना ठीक है। मैं भी मानता हूँ कि वैचारिक अर्थ को मेरी यह देन है। लेकिन दोनों शब्दों में से एक भी शब्द मेरा नहीं है। 'साम्ययोग' मिला या अर्थ है और 'साम्यवाद' है कम्युनिज्म का अनुवाद। मैं इन दोनों का विरोध हितवादा हूँ। साम्ययोग और साम्यवाद दोनों में साम्य तो है लेकिन साम्ययोग में आन्तरिक समानता का अनुभव होता है और साम्यवाद में अन्तर देना पड़ता है कि इसका आधार दूसरे के मस्तर पर होता है। साम्यवाद भीमनों का मस्तर चिपटाता है।

भीमानों का मस्तर मत करो

किन्तु भीमानों का मस्तर करना धर्मियों का धर्म नहीं हो सकता। बाकिर हम दूसरे का मस्तर क्यों करें? और फिर भीमानों के पास ऐसी चीज-चीज नहीं है, जिससे उनके मस्तर किया जाय। उनके पास या तो काम के कुछ टुकड़े होते हैं जो मासिक में छपते हैं या सफ़र-पीके कुछ पत्र, जो लोग-बोरी के

नाम से पहचान जाते हैं और जो न जाने के काम आते हैं न पीने के । ये लोग धर्मियों के पास पहुँचते हैं और, जैसे कोई रिवाजदार विप्राज्य दूमरों की नीब हाथिब कर लेते हैं वैसे ही इन सफेद पीके दुकानों के बख पर पीजें माँगते हैं । अगर हम जनता को समझा दें कि दुम्में न तो पिस्तौल से डरना चाहिए और न इन रंगीन दुकानों से तो फिर ये जनमान् लोग क्या पावेंगे ? क्योंकि छत्ती तो हम जनशास्त्रों के पास रहती है : 'बख जमा लख कछमी' । जनमान् होना एक बात है और कछमीमान् होना दूसरी बात । लोग पैस की धाकड़ से अपनी पीजें बेच देते हैं क्योंकि अपने जीवन की आकस्मिकताओं को पूरी करने का सामान वे कुछ निर्माण नहीं करते । आब वे कपान खुद पैदा करते हैं पर कनडा खरीदते हैं, ठिठहन मी पैदा करते हैं पर तक खरीदते हैं मभा पैदा करते हैं पर गुड़ खरीदते हैं; पटहन पैदा करते हैं पर रस्ती खरीदते हैं । इसीलिए तो उन्हें अपना भी-बूष बखों को सिखाने के बजाय बेचना पड़ता है । लेकिन अगर हम स्वाकच्छमी बन जायें तो सचे भीमान् बन जायेंगे । केवल भीमानों का मत्तर से काम नहीं चलेगा ।

लेकिन यह सब हो सचता है जब हम रिवाजदार से नहीं डरेंगे, इन्ध-ओम से न पसीबेंगे । जब कामों के ध्यान में यह आ जायगा कि भी-बूष की दुकान में पैसों को कोई कीमत नहीं तो वे ठली क्षम भीमान् बन जायेंगे और भीमान् गरीब बन जायेंगे । भीमान् सोचेंगे कि अब वे दिन आ गये जब कम किये बयैर काम नहीं चलेगा । इसीलिए मैं कहता हूँ कि भीमानों का मत्तर ठिपाने से कोई काम नहीं । काम मैं बही करता हूँ कि जो कम्बुनिस्स चाहत है । फर्क इतना ही है कि व हेष से करना चाहत है और मैं प्रेम से ।

अधिक सब भीमान् हैं

इस भूदान-वक्त में मैं जमीन दुर्ग बैक-बोली आदि सब स्वीकारता हूँ, लेकिन पैसा नहीं स्वीकारता । लोग कहते हैं कि गांधीजी पैसा लेते थे आप क्यों नहीं लेते ? मैं कहता हूँ कि गांधीजी लेते थे, इसीलिए मैं नहीं लेता । उन्होंने वह प्रणाम कर लिया । नदी ध्रुव में बिल तरीक से पकटी है ठली तरीक से आगे नहीं चकती । गांधीजी का जमाना दूसरा था और मेरा जमाना

पुत्र है। मैं ऐसे की इच्छा बरा भी नहीं करूँ। मैं मरीचों को सम्मानना चाहता हूँ कि तुम ही लगे भीमान् हो। मैं भीमानों को सम्मानना चाहता हूँ कि आप रहित हो। मेरे लिए पैसा निकम्मा चीज है। वह मरीचों को तो बधीक बनाता ही है भीमानों को भी बनाता है। एक दिन आपसेगा, वह सोने का उपवास गेठ से बहनेवाली मिट्टी को रोकने के लिए किया जाएगा। वह बरसना नहीं है वह बाध होकर रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर मतलब करना भी है तो ऐसी का करना चाहिए किने के लक्ष्य करने के लक्ष्य कोई चीज हो।

आत्मा को पहचानो

मुझे जो कमीन मिली है उससे धरे में भी आशेष छूटाया गया है। मर कहना है कि वह रसाई पूरी नहीं पकी है अभी बक रही है तब उसकी आत्मबलना नहीं करनी चाहिए। मैं कह देना चाहता हूँ कि मुझे अब तक एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला है जिसने जान-बूझकर कराव कमीन ही हो। एक माई न हैदराबाद में हजार एकड़ कमीन ही थी। उससे केदारों के बछे हमारे कार्यकर्ता में बच देना कि उसमें पौध ली एकड़ काफ़ी काफ़ी नहीं है ता राता से फ़ौरन उसके बहने में अच्छी कमीन दे दी। मेरा मानना है कि वह लक्ष्य देवी सत्य के प्रचार से हो सकता है। इसके लिए किसीका मतलब करने की जरूरत नहीं। सब कुछ ही आकाश आप बहने लक्ष्य-गुणों का विफल करो, देवी सत्य के प्रचार करो और आत्मा को जानो। "आत्मज्ञानम् किञ्चलीया।"

बकिबा

१९४५

कोई भी नेशनल प्लानिंग (राष्ट्रीय नियोजन) 'नेशनल' कहमाने का साधक नहीं हो सकता अगर वह अपने देश के सब लोगों को पूरा काम न दे सके। परिवार में ऐसा नहीं होता कि बाहर में से आठ या दस लोगों को काम की बाय। ऐसा कोई घराना नहीं जो अपने घर के सभी लोगों के लिए रोजी और काम का प्रबंध न करता हो। नेशनल प्लानिंग का वह बुनियादी डबल होना चाहिए कि सबको काम देने की जिम्मेदारी हमारी है और अगर हम उसे नहीं उठा सकते तो केवल मिछारिछ करने से वह काम नहीं चलगा। 'सबको काम, सबको रोटी, हमारा मूलमूल सिद्धान्त हमारा चाहिए क्योंकि वह बुनियादी बात है। इसके लिए हमें हरएक का मोह्यर देने होगा और जो उत्पादन होगा वह सबम बाँटना होगा।

लेकिन इसके विमाक, 'पाश्चिमात्य' नामे समता की बधीस ही जाती है। समता मुस भी चाहिए। लेकिन इसके पहले कि मैं समता की बात कहूँ, हरएक को काम और पाना देना चाहता हूँ। मैं इस 'न्यूनतम समता' कहता हूँ। अन्यथा यदि हम कुछ लोगों को काम-पाना दे सक और कुछ लोगों को न दे सके तो वह नेशनल 'प्लानिंग' नहीं हो सकता। 'बोबना-आकाश' के सदस्यों में से एक म मुझसे कहा कि वह 'नेशनल प्लानिंग नहीं है, 'पाश्चिमात्य प्लानिंग' (पाश्चिमात्य नियोजन) है। इसमें किमी-न-किमीका बनिशान वा होय ही। मैंने कहा "अगर आगवा यह पाश्चिमात्य प्लानिंग है तो वह पाश्चिमासिनी (पश्चान्त) आगवा गरीबों का पक्ष में करना चाहिए और कहना होगा कि हम नबक सिध प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। अगर बनिशान ही करना है तो हम कुछ का करें दूसरे का नहीं।"

सागंध आगवा सारे देश की जिम्मेदारी महण्य करनी चाहिए। इसे निवाहने का डलम-से उचम तरीका आग को हाक्य में यही हो सकता है कि "गरीब में बननबाकि कष्य माक से गरीब की आगवकता का पका माक गरीब में ही बनाया जाव। हरीका सेरक सचिगिपनी" (सेत्रीय सागवकन) कहते

है।" लेकिन उन्हें 'रगाजम्बन' शब्द स्वीकार नहीं। उसे वे करप्पा की शब्द समझते हैं। कहते हैं कि हम कार्यात्मिक बस्तु के पीछे नहीं आना चाहते। मैं नहीं जिन्नी शब्द बिनाप के लिए जगाइना नहीं चाहता। अगर वे सबको काम देने के लिए प्रामोन्गोवों को मान लेते हैं और उस शब्द को नहीं मानते तो मुझे उस शब्द का कोई आधार नहीं।

मैंने तो नहीं कुछ कह दिया कि अगर आप किसी वांछित साधन से भी सबको काम दे सकें, तो मुझे विरोध नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको चलने का साधन स्वीकार करना चाहिए। यह बेबाप इतना गरीब है कि आप सब चाहेंगे। वह आपका बूब ठपाने के लिए तैयार रहेगा। अभी शिक्षाप्रस्त नहीं करेगा। लेकिन अब तक आप और कोई आधार देना के सामने नहीं रखते। वह तक प्रामोन्गोवों को तत्काल मान लेने में स्वा इर्ब है। पर, इतम इतिहास का ही फल है। वे यह नहीं कहते कि हम बुरे लोगों को काम देंगे। हाँ काफी लोगों को काम देने की बात कहते हैं। उस कोशिश में अगर प्रामोन्गोवों को बलवत्त हुई तो उन्हें भी स्वीकार कर लेंगे। तो मुझे भी बहुत खरा है।

सुत्रावधि सर्वोदय के लिए बोध

ग्यारीबी के बाह में सोच रहा था कि 'कोई ऐसा तरीका अस्तित्व में नहीं जिससे हम आम जनता के सम्पर्क में आ सकें और महिला का प्रयोग कर सकें। यह सोचते हुए तीन बातें मेरे ध्यान में आयीं किन्हीं में सिध्दतिष्ठ-वार आपके सम्मेलन रखता हूँ। पहली बात यह कि ग्यारीबी की रमृति में हर एक मेध्य जगाने का जो आयोजन किया है उसमीके पर शुद्धी काफी बढ़ी है। इस पर से मुझे यह विचार पड़ा कि हरएक आदमी गुडिनी तो देता है पर उनकी कोई प्रभाव तक नहीं। कोई कम देता है तो कोई ज्यादा। लेकिन अगर हम एक ही गुडी कार्य करके का नियम रखें तो जैसे हरएक को एक मोट होता है जैसे ही हरएक से मिलनेवाली वह एक गुडी सर्वोदय-निष्पार के लिए बोट समझी जायगी।

मुझे इसका मीठर छिपी शक्ति का अंशवा हुआ। मैंने देखा कि अगर हम लोगों के पास जाकर उन्हें अपना विश्वास समझाते हैं तो गांधीजी की स्मृति के निमित्त हम-निश्चय बढ़ाने के लिए हजारों लोग गुहिलों होंगे। यह एक व्यापक कार्यक्रम है। हमारे हफ्ते में उन सभी गुहिलों का नाम रहेगा उनके साथ हमारा निश्चय-समझौता रहेगा। मैंने यहाँ तक सुनाया कि यहाँ एक गुहिली ही मिली हो यहाँ यह अर्थवादी नन्वादीय समझौता हमें उनकी अधिक प्यारा करने चाहिए। इस तरह सारे समाज के साथ हमारा सम्बन्ध आयेगा, जिसका परिणाम बहुत व्यापक हो सकता है।

गांधीजी ने कांग्रेस के लिए सुझाव या कि लोग पार आने के बजाय खुद की एक गुहिली है लेकिन यह भी नहीं खूब पारी। फिर बीच में तो पार आने का एक रूपवा हो गया और अब फिर से पार आने हो मये। इस तरह से उद्धार और अन्ततः अच्छे रहे। लेकिन कैसे को महार देन से हम क्या लापनेवासे हैं। मुझे पता नहीं। कहते हैं कि कांग्रेस में हमें शक्ति माना है उनमें शक्ति स्थानी है। लेकिन शक्ति नहीं कि वेम से न शक्ति आनवासी है न शक्ति ही। अगर सब सेवा-संयोजन गांधीजी की स्मृति में लोगों गुहिलों का फल है तो लोगों का शरीर-परिभ्रम की रीति तो मिलती हो है उनकी मनोवृत्ति में कान्तिवादी परवर्तन होगा इसमें मुझे सन्देह नहीं।

गो २२ इस दिना में कुछ काम हुआ और इन पर भी हुआ। परंतु वेमा हुआ चाहिए वेमा नहीं हुआ। आज इनके लिए चुनाव का निमित्त बात है। चुनाव की माया ऐसी है कि हमारे कुछ लक्ष्य-कार्यक्रम भी ठलमें गिरावर हुए। मुझे भी मन्ताया गया था कि चुनाव के कारण मैं बहुत दक बाऊँ। लेकिन मैंने मन्ताया कि अगर दकती नहीं शुरू करता नहीं तो मैं क्यों हूँ। अथवा परमेश्वर ही मुझे शान्ति प्याह और मैंने पार दृष्टि पर मुझे बेट जाना पड़े तब तो अन्ततः बात है। वरिणाम यह हुआ कि वर्तमान में हमारे चुनाव में लग रहे आम जनता में हमारे इन भूतन-पत्र के काम में बहुत रिलक्षरती थी। हमारे विश्वास प्रकाशता में मुन और बाकी महबोग भी दिना।

हमारी संस्थाएँ कीजनामिष्ठ म रहें

बापूजी के जाने के बाद वह बात भरे ध्यान में आयी कि आज तक हमारी संस्थाएँ देस के आधार पर चली रही हैं लेकिन वह समझना पड़ा कि संस्थाएँ देस के आधार पर चली नहीं सकती हैं। अब नया समझना आया है। अब तो यहाँ तक हो, व्यक्ति-मुखि से ही संस्थाएँ चली जाएँ। मैं गांधी जी के बारे में हमेशा आभारी रहा। पर अब एक अवसर आया है आदिवासी पर पूछ लिया तो मुझे कहना पड़ा कि अगर हम गांधीजी की स्मृति आज चलाते हैं, तो उसमें पैसा लाना नहीं चाहिए ही होगा। मेरी उस रात में आज भी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं यह नहीं चाहता कि हमारे किसी काम में पैसे का सम्पर्क बरा भी न हो। कुछ काम ऐसे हैं जो पैसे से चले जा सकते हैं, जैसे कुत्तियाँ आदि। लेकिन पैसा कि आवश्यकताओं में कहा है आमतौर पर होना नहीं चाहिए कि 'आदित्य न भक्षयेत्'। गांधीजी के आज के निमित्त पैसा क्या हो और उससे संस्थाएँ चलायी जायें तो हमारी उन संस्थाओं में, जिनके आधार पर हम आभारों की कदमों का निर्देशन करना चाहते हैं वेब नहीं आ सकती। इसलिए यहाँ तक हो तक, यहाँ तक हम अपनी इन संस्थाओं का पैसे से कुछ करना चाहिए। तभी नया वैयक्तिक आ सकेगा। तभी सारे सौं का उद्धार हो सकेगा। इसका परिणाम सरकार पर भी पड़ेगा क्योंकि सिर्फ प्रमोनों का विस्तार सरकार नहीं कर सकती। जो प्रमोन्स इस तरह सिर्फ हमारे ठानने और अगर ध्यान नहीं दिया जायगा तो आगे का काम क्या उठाया जाय वह हम नाच सकते हैं जानते भी हैं। उसका बारे में आज कुछ कहना मैं सम्भव नहीं समझता। मैं चाहता हूँ कि हमारी संस्थाएँ इन प्रमोन्स में लग जायें और आदित्य प्रमोन्स करने के काम में अपनी सारी शक्ति लगा दें।

पत्र-वहिएदार

हमारी आज का पत्र-वहिएदार जो है। इन सबके में भी चीन्हा पाई मे का प्रसार और लोगों के सामने रखा है वह बहुत पछिछाया है। अब आज की प्रमोन्स में हम उसे अलग से आ लगे हैं तभी कुछ कर सकेंगे। नहीं तो 'चोचदो'।

संविद्वत् की तरह हमारे कहने का कुछ भी असर नहीं होगा। हिन्दुस्तान की जनता बहुत अनुपयी है। जो सेवक उनकी कसौटी पर नहीं उतरता उसको कहने का परिणाम उस पर नहीं होता। उसमें एक तरह की पुराभगविठा है। केन्द्र में इसीमें उसकी रक्षा देखता हूँ। अगर कोई भी सुधारक आये और लोग उसकी बातें मानने लगे, तो वे बुरा ही कार्येंगे। सुधारक चाहे किननी भी थोड़ा कोटि का क्यों न हो, जब तक जनता उसे परत नहीं लेगी, उसकी बात नहीं सुनेगी। जनता ठीक वही माता की तरह है। उस पर कुछाभी से बाध होता है लेकिन गैर स्वयं हाथ ही ऊपर के ऊपर उठ जाता है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम लोगों के सामने एक-एक चीज स्वतंत्र बात है और लोग कहता हुआ एक उस नहीं अपनाता। हम लोग की बात कहते आ रहे हैं पर लोग अभी उस पूरी तरह नहीं मान रहे हैं। हम प्रामाणिकों की बात कहते आते हैं, वे उस में नहीं मानते हैं। कारण हमारे विचारों को कसौटी पर कसे बिना हमारे लोग हमारी बात नहीं मानते। इसलिये जरूरत इस बात की है कि हम अपने वाक्य में कर्त्ता का उपयोग न करें। मैंने जो वाक्य मुक्ति का तरीका सुझाया है उससे यह काम सिद्ध हो सकता है।

कन-बहिष्कार के लक्षण में मैं एक बात सुझाना चाहता हूँ। 'कन-बहिष्कार' छन्द में बहुत सम्मेलनकारी हो सकती है। किन्तु स्पष्टीकरण करने पर बिगड़ी बात बन नहीं पाता। नाम ऐसा ही रखिये जो व्यापक हो जिसमें देश की गुंजाइश हो। एक गाँव में जहाँ लोगों से सम्बन्धित काम हो रहा है जिसे सम्मेलन न आने की मिला गया हो। वाक्यता द्वारा के आगे की बात काठ ही रह सके पर किसी नहीं सुनी आगे की मिला मने में बहती रही। मैं बूझा कि आरक देखते बही मिला वाक्य हो गयी, तो आरको वह नेम नहीं दसा कि वाक्यी मिला करने इस के बहने गाँव की मासिकिया की मिला आर पकते हैं कई बगल पानी गीबने के लिये इतिन लयना बहता है। इनसे निपटाई जाती है। अगर हम यह आपस करें कि हम रोजी का अनाज रोजीवार नहीं करेंगे तो हम लंबुविर बनेंगे, व्यापकता पावेंगे। हम किन्तु छन्द ऐसा चाहिये जिसके अर्थ का विचार हो सक। मैंने 'वाक्य-मुक्ति

शायद इतीम्हिए रक्षा कि उसमें समस्तपद्धती की गुंजाइश कम है। सादृश लाभ-पीम और पहनन-ओढ़ने की वस्तुओं के लिए प्रमाणाओं का ही व्यापक रखने-वाले बॉरेन्डर मॉई क मतान का मैं स्वागत करता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि वह प्राथमिक वस्तु है। इससे और बचगाय बन सकते हैं और उतक बरिसे हम कानून-मुक्ति की ओर भी बढ़ सकते हैं।

भूदान बुनियादी कार्य

मैं मानता हूँ कि भूदान-कद बहुत ही बुनियादी काम है। लेकिन कैसे कि एक नई ने कहा इस काम की एक मर्यादा है फिर भी मैं क्या करने का रहा हूँ, इस बारे में अपना विचार आपका सम्मत हूँ। स्पष्ट है कि मनुष्य के रूप में निरन्तर शक्ति किसी दूर है इनका हमें पता नहीं चल सकता। अगर मैं उतका वह दूँ, तो कहना पड़ेगा कि मुझे कभी आत्मदर्शन नहीं हो सकता। हमल देना कि कनता बिना किसी कानून की मदद के अपनी कमीन का हिस्सा दे सकती है। जब हम कनता की समझते हैं कि बैकमीनों का ऊपर पर एक है और जैसे कहा पानी और सूर्य की रोशनी भगवान् की देन है वैसे कमीन भी मरवान् की देन है इसलिये जो बैकमीन हैं उन्हें कमीन देनी चाहिए" ता कमीनवाले बैकमीनों का सुखी हैं कमीन दे देते हैं। इस तरह कमीन में इस कान्टिकारी कर्मक्रम का अपनाका और हमें उनकी आत्म में किसी अपार शक्ति का दर्शन मिले।

अगर हम मानते हैं कि 'छेडा' (शम्भ) को 'किदर कने' (एक रण) हो क्या है विकल्प हो जाना है तो वह १९५९ में क्यों नहीं हो सकता। हमारी भद्रा ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं इस विचार को पछद करता हूँ, इस तरीक से भद्रा रखता हूँ और इस सब में अपनी सारी की-सारी कमीन दे देता हूँ तो वह विचार वृत्तों को भी ऐसी प्रेरणा क्यों नहीं देगा। एक मॉई ने अपना उद्घोष तो एकदम कमीन में से पौष तो एकदम कमीन मुझे वह कहकर दे दी कि हम तीन हैं और आप बीने गए। दूसरे एक मॉई ने अपने ऊपर एकदम से दो एकदम वह कहकर दे बिने कि हम दो मॉई हैं, आप तीसरे हुए। प्राक रोम ऐसी कथनाई बरती है। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मरवान्

मुझे मौलाना की श्रेयता देना है और अगर एक शक्य मानता है कि मैं इतना कर सकता हूँ, तो वह लोरे मनुष्य क्यों नहीं कर सकता ? क्या विभिन्न व्यक्तियों में आत्मा का स्वभाव भिन्न-भिन्न हुआ करता है ? क्या आत्मशक्ति को भी कुछ सीमा होती है ? मैं तो इसी विचार के सहारे आगे बढ़ूँगा कि हर व्यक्ति में आत्मा का शक्ति निश्चिन्त है और उसकी कोई सीमा नहीं है । जो स्वयं एक व्यक्ति कर सकता है वह सभी कर सकता है ।

नैतिक तरीके में अटक गया हो

फानूल की बात हमेशा उदासी आती है । लेकिन मेरा कहना है कि फानूल की बात फानूलवालों पर लागू बाबिये । हमें तो अपना काम इसी तरीके से करने वाला है । हाँ सकता है कि इसी तरीके से सारी कमीन बेइमानों में फैल जाय और फानूल की आवश्यकता ही न पड़े । बिन्दु अगर मनुष्य की एकस्व-शक्ति उठनी कारण नहीं हुई किन्तु कि इस समस्या को हल करने के लिए बकरी है और राम्य की मदद केनी ही पड़ी तो उस हाथ में भी हमें बड़ी समझाना चाहिए कि हमारा वह काम फानूल बनाने में पूरा मददगार है । हमें या तो फानूल की आवश्यकता ही नहीं रहेगी या या कोई फानूल बनाना है वह बिना विशेष के आत्मानि के साथ बन सकता ।

फिर मेरे मौलाने का भी एक तरीका है । मैं अत्यंत मद्य होकर मौलाना है, बराबरमकाकर नहीं मौलाना चाहता । अगर मैं लोगों को वह समझाऊँ कि आप मुझे मुझ नहीं हैं तो मैं दो-बार साब में फानूल से बबरदारी कि ही हूँ तो कहना पड़ेगा कि मैं मौलाना ही नहीं जानता । उसे अपनी भद्रा में अडानी चाहिए । अन्तर् तो दो-बार के समान लगी होती है परन्तु के समान अटकती नहीं । या तो वह लगी रहती है या पड़ी । वह आठ आ । या आ । आने वाले आधिक लगी नहीं रहती; या तो पूरी रहेगी या फिर ही ही । जैसे आदमी पूरा भिन्न रहता है या नहीं रहता । यह आठ आने भिन्न या आठ आने मरा है ऐसा नहीं होता । अन्तर् की भी नहीं बात है । यना भद्रा के कोई काम नहीं बन सकता । अन्तर् से इति होती है और इति न. बाव यह निष्ठा में परिणत हो जाती है । निष्ठा प्राप्त होने के पदक मनुष्य भद्रा में

को। इसलिए जब कोई बड़ा व्यापारी कम कमीन होता है तो मैं स्तब्ध हो जाता हूँ। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि ये लोग सचमुचे पर ज़ेद-रु-हिस्ता दे देते हैं। तीन सौ एकड़वाले एक माई सुते आकर लेकवाले पर एकड़ दम को। लेकिन जब मैंने वह एक एकड़ सेने से हफ्ता भर और अपना इतिहास समझाया, तो उस माई ने ज़ेद तीन एकड़ का दिया। इन चर्चों में मुश्किल से मेरे दो-तीन मिनिट बने होते।

मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि अगर एक पैसों की ज़िद से ज़क़्त पड़ी जाते हैं तो वह बार पैसों की कमीदगी नहीं करता। वह इस ज़क़्त को भी शरीर उठाने की कोशिश करता है और अगर पैसा भी बचना पड़ता है। शरीर में मनुष्य प्रामाणिक होता है। अगर मैं किसी मन्दिर में जाऊँ किन्हीं मौक़ों होता तो एक-आध एकड़ से भी मेरा काम चक जाता। लेकिन मैं तो कमीनों के एक के रूप में मौक़ा हूँ। अगर वह इस तरह करीब एक एकड़ सेने ने दान दिया है। इनमें कई राज पण्डित पण्डित हैं, किन्तु अगर ऐसा

एक दूसरे माई ने ज़क़्त पूछा कि राज सेनेवाले की तो देते हैं ज़क़्त कटती है लेकिन क्या सेनेवाले इससे कमीन नहीं होता। इस पर मेरा ज़क़्त है कि नहीं होता क्योंकि मैं मीन नहीं मौक़ा। मैं तो करीब का एक मौक़ा हूँ। अगर मैं कमीन के लड़के उठे पका पकड़ा बग़ल होता तो ज़क़्त कमीन करता। लेकिन कमीन से वह कमीन नहीं होता। वास्तव में तो कमीन मौक़ा जाता है ज़क़्त उठाना ही मानना चाहिए। अगर कमीन ज़ेद-रु-हिस्ता से ज़क़तें ज़क़्त नहीं आनेगी। ज़क़त के लिए उठे ज़क़त पसीना बहना होगा। ताक़त मंजूर और मंजूर करने पर उठे ज़क़त मिलेगी। इसलिए इनके कमीन सेनेवाले कभी दान नहीं करता।

दूधन भी मूख्य ही

कुछ माई कहते हैं कि मैं इस तरह कमीन मौक़ा कमीनवालों को उठाने दे रहा हूँ। वह आखिर मुझे बचक है। कमीनवालों को ही मुझे उठाना देना ही है। हाँ इनकी 'कमीनवाली' को उठाना पड़ी देना है। अगर वह तो रोग है और इसे निराकरण ही ठीकी को बंधीन दिख जा सकता है। यही वह 'कमीनवाली' की

मानी यह है कि इससे गरीब गरीब नहीं रहता और न बनवान् ही बनो रहता है।

दूसरा आशेष यह किया जाता है कि अंगों के दिखने में अमीन की भूल देना कर मैं उन्हें बांधी बना रहा हूँ। यह आशेष भी मुझे मंजूर है। दोनों आशेष मुझे उध-उध अर्थ में मंजूर हैं। क्योंकि मैं एक अन्ति को रोकना चाहता हूँ और दूसरी जाना चाहता हूँ। जिसके अन्ति को रोकना और अहिंसक अन्ति को जाना चाहता हूँ।

बागों का कुछ नहीं बिगाड़ता

कुछ प्रश्न जानूँ सुनिषा-असुनिषा के बारे में उठाये जाते हैं। एक मार्ग न छोड़ा ठठानी है कि सरकार अगर जानूँ सुनिषाई न दे तो? मेरा कहना है कि सरकार बरकर हल तरह की सुनिषाई और मबर देयी। देना ठठक हक में है। लेकिन मान को कि नहीं देती ही क्या होगा? बिन अंगों ने दान दिया है उन सबका उपकार मानकर मैं पचम बाँटूँगा। इसमें बांधी का कुछ नहीं बिगाड़ता सरकार को ही ठावना पड़ेगा।

मोहक-मित्र

आखिर हम लोग क्यों किता बात के लिए बना होते हैं? स्पष्ट है कि एक आदर्श समाज-रचना करने की इच्छा रखकर ही हम इच्छा करते हैं। केवल विश्व सुख की एकाग्र-साधना करना हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता। कृपानानाभी ने यह बात अच्छी तरह समझायी है। उन्होंने विस्तेषण करके यह बात हम लोगों के सामने रखी। किस चीज पर चिन्ता मार देना चाहिए, यह समझने के लिए विस्तेषण (Analysis) का उपयोग होता है। फिर भी विस्तेषण की मर्यादा है। आखिर बलु का मूलरूप विस्तेषण से नहीं संश्लेषण (Synthesis) से प्राप्त होता है। केवल विस्तेषण से कभी-कभी बलु की जान ही पड़ी जाती है। हम तो मोहक-मित्र हैं। हम न केवल आटा चाहते हैं, न कदम या चाहते हैं और न कदम छुकर ही। हमने इस काम को इसलिए उठाया कि हम समाज में परिवर्तन चाहते हैं इससे मरीबोको राहत मिलेगी और हम आत्मसुख भी चाहते हैं। अर्थात् इसके जो-जो अरुच्यमावी अच्छे परिणाम हैं उन सबका प्रत्यक्ष सम्मिलित पाव के लिए ही हमन यह मोहक बनाया है।

काम कर सकता है। निष्ठा तो अनुभवजन्य होती है अर्थात् वह बाद में बढ़ती है। किन्तु अच्छा तो आरंभ से ही होनी चाहिए। इसीलिए कहता हूँ कि अगर हमें नैतिक शक्ति से यह मसला हल करना है, तो हमारी उस तरीके में अटक बढ़ा होनी चाहिए।

मुझे कमिनिबेस नहीं

अक्सर बोस मुझसे पूछते हैं कि क्या आप इस तरह जमीन का यह मसला हल कर सकते हैं? मेरा कहना है कि दुनिया का मसला न तो उस हल कर सके, और न कुछ। उसे तो दुनिया ही हल कर सकती है। आपका मतलब मैं हल कर चुकी हूँ। ऐसा कोई कमिनिबेस मुझमें नहीं है। इसीलिए मैं वहाँ निश्चित रहता हूँ। रात को गहरी नींद सोता हूँ, एक मिनट भी मुझे नींद बर्बाद में बेर नहीं लगती। दिनभर काम भी चिये जाता हूँ। कभी मुझे बार-बार जमीन मिलती है। कभी बार-बार तो कभी बार-बार हलार-दुलार मिलती है; फिर भी मुझे उसका कुछ भी सुख-दुःख या दर्प-विषाद नहीं। जनक महाशय की तरह मैं निश्चित जाता हूँ, इसीलिए काम कर सकता हूँ।

सत्याग्रह

तीसरी बात सत्याग्रह के संबंध की है। मैं आप लोगों की सम्झना चाहता हूँ कि मुझे अगर कोई आश्चर्य है तो वह सत्याग्रही के माते ही। दूसरी कोई आश्चर्य मेरे पास नहीं है। इसीलिए अगर सत्याग्रह करने की आवश्यकता हुई तो मैं जरूर करूँगा। लेकिन किसीकी या वह तरीका या कि वे दाय-जबम कठिना काही सम्झती हैं। जाने दूसरे जन्म के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ हमने दूसरे जन्म की बात ली, वहाँ हमारे मन में हमारे वह जन्म की सम्झना के बारे में अचानक पैदा होती है। मैं जब कभी बीमार की सेवा करूँगा, तो इस सत्याग्रह से नहीं कि संभव है वह न तुम सके और मर जाय तो इस के साथ-साथ कहीं भी जाकर रहा हूँ। बल्कि इस सत्याग्रह और इस अच्छा से करूँगा कि वह उपचार और सेवा से जरूर तुम जायया। अगर मर जाय, तो शांति में अच्छा हुआ करेगा।

आतिस दूसरे जन्म के बारे में हम इसीलिए विचार करते हैं न कि

शाब्द बोझ हमारी बात न माने वे हमें बर्फीन न हैं। ऐसा मानने में ही सामने वाले के प्रति हमारी अस्पृहा प्रकट होती है। फिर हम अस्पृहान् नहीं कहनायेंगे, मुल्तही वा बुद्धि-मुसल कहनायेंगे। अगर बर्फीन हासिक करने की ऐसी कोई बनी-बनायी मुक्ति होती तो उससे भी शाब्द बर्फीन मिळ सकती। लेकिन यह काम का सही तरीका नहीं है। इससे काम बनने के बजाय बिगड़ता है और हमारे संकल्प में हीनता आती है। फिर संकल्प में हीनता आने पर काम कैसे बनेगा? मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि जो-जो संकल्प मेरे मन में उठे सभी पूरे होकर रहे। लोगों के पास भी इसी विचार से मोंगठा हूँ कि जो मसलान् मेरे भीतर विराजमान हैं वही उनके भीतर भी हैं और उन्हें अपना विचार समझना वा सफ़्त है। एक बार दो बार नहीं अनेक बार समझना वा बकवा है। आखिर ढोंकपचार्य के पास सिवा समझाने के और क्या शक्य था?

हमारी अन्तिम भ्रष्ट अगर किसी चीज पर हो सकती है तो वह हमारी समझान की शक्ति पर ही। जैसे ईशाम्नाह ने कहा कि "अपनापी का समा करना चाहिए और समा की कोई हद नहीं होती। जैसे ही समझाने की भी कोई मर्यादा वा सीमा नहीं होती। इसलिये जिसे आप 'सत्याग्रह' कहते हैं, वह उसी हद तक सम्भव है बिना हद तक उसको समझाने का स्वल्प बना हुआ है। इतना वा स्वल्प आने पर तो वह सत्याग्रह नहीं रह जाता। माता जैसे बच्चे के बारे में वह आशा किसे रहती है कि वह कमी-न-कमी सुपरेमा ही जैसे ही सत्याग्रही को भी लोगों के बारे में आशा रखनी चाहिए कि 'उन्हें छोड़ना छोड़ना और बरकर छोड़ना'। साराण इनमें सत्याग्रह का भी स्थान है। लेकिन अगर हम सत्याग्रह को नहीं समझने तो वह सत्याग्रह असत्याग्रह नहीं रहेगा हिता होगी।

किसीको बखोड नहीं करना है

आज एक माह में प्रकट उठना कि बिलकुल पाठ एक हजार या दस हजार एकड़ बर्फीन हो वह अगर कम बर्फीन वे तो उसे स्वीकार करना चाहिए वा नहीं? उसकी उम्र मीन से क्या हुआ? हमारे आम्बोत्तन में इन सवाक का बराब प्रायः रोड दिखा जाता है—मेरे मायब से भी भीर हूँ स भी। मैं लोगों को समझाता हूँ कि न तो मुझे गरीबी को बखोड करना है और न भीमानों

को। इसलिए जब कोई बड़ा आदमी कम कमीन होता है तो मैं स्वीकार नहीं करता। लेकिन मेरा अनुभव यह है कि बोझ समझाने पर छोटे ठीक-ठीक हिस्सा द बेते हैं। तीन सौ एकड़वाले एक माई मुझे आकर खेपका से एक एकड़ देने लगे। लेकिन जब मैंने वह एक एकड़ सेन से इनकार कर दिया और अपना इष्टिमेन समझाया तो उस माई ने औरन तीस एकड़ कर दिया। इन सबमें मुश्किल से धरे दो-तीन मिनट गये होंगे।

मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि अगर एक पैसे की मिमी से मजदूर राबी हाते हैं, तो वह पार पैसे की करीदकर यही चढ़ाया। वह इसपर सबधन को भी राबी रखने की कोशिश करता है और ऊपर पैसा भी बचाना चाहता है। दोनों में मनुष्य प्रामाणिक होता है। अगर मैं किसी मन्दिर का मठ के लिए माँगता होता तो एक-आध एकड़ से भी पैसा कम पक जाता। लेकिन मैं तो यरीबी के हक के रूप में माँगता हूँ। अब तक इस तरह करीब दस हजार ओखों ने दान दिया है। उनमें कई दान परम पतिव हैं। बिनका स्मरण रहेगा।

एक वृत्तरे माई ने लकाक पूछा कि दान देनेवाले की तो देने में प्रतिष्ठा कटती है लेकिन क्या केनेवाला इससे बर्हीक नहीं होता। इस पर मेरा जहना है कि नहीं होता क्योंकि मैं मीस नहीं माँगता। मैं तो यरीब का हक माँगता हूँ। अगर मैं कमीन के बरके ठसे पक-पकवा आन देता तो बकर बर्हीक करता। लेकिन कमीन से वह बर्हीक नहीं होता। वास्तव में जो कमीन माँसे आता है ठलका ठपकार ही मानना चाहिए। कारण कमोन केनेमर से तो कसमें फलक नहीं आयेगी। फलक के लिए ठसे अपना पत्नीना बहाना होय। शाकभर मेहनत और मजदूर करने पर ठसे फलक मिलेगी। इसलिए इसमें कमीन केनेवाला कमी दीन नहीं करता।

दूषण भी मूषण ॥

कुछ माई कहते हैं कि मैं इस तरह कमानी माँघकर कमीनवालों को सवीकन दे रहा हूँ। यह आशेष मुझे पचूक है। कमीनवालों की तो मुझे सवीकन देना ही है। हाँ उनको 'कमीनारी' का सवीकन नहीं देना है। अगर वह तो रोमा है और ठसे निकाककर ही रोमी को सवीकन दिया जा सकता है। मेरी इस 'सवीकनी' की

मृगी यह है कि इससे गरीब गरीब नहीं रहता और न धनवान् ही बनी रहता है।

दूसरा आशेष यह किया जाता है कि लोगों के दिमों में जमीन की भूल पैदा कर में उन्हें बांधी बना रहा है। यह आशेष भी सुस्त मंशु है। दोनों आशेष मुझे ठस-ठस अर्थ में मंशु है। क्योंकि मैं एक कान्ति को रोचना चाहता हूँ और दूसरी कान्ति चाहता हूँ। जिसके कान्ति को रोचना और अहितक कान्ति को खाना चाहता हूँ।

पागो का कुछ नहीं बिगड़ना

कुछ प्रश्न कान्ती मुनि-अनुनि का बारे में उठाये जाते हैं। एक मार्ग में ही। उदाहरण है कि सरकार अगर कान्ती मुनि-अनुनि न देता। मेरा कहना है कि सरकार जरूर हर तरह की मुनि-अनुनि और मदद देगी। बस ठस-ठस एक म है। लेकिन मान लो कि नहीं देती तो क्या हमारा। बिन लोगों ने दान दिया है उन सबका उनका मानकर मैं चला जाऊँगा। इसमें बामी का कुछ नहीं बिगड़ता सरकार को ही साधना बड़ेगा।

साधक-मित्र

आगिर हम लोग यहाँ बिन बात के लिए बना जाते हैं। यह है कि एक आदर्श समाज-रचना करने की इच्छा रखकर ही हम इच्छा जाते हैं। बस बिन इच्छा की इच्छा-रचना करना हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता। कृतज्ञानाभा में यह बात अच्छी तरह समझापी है। उन्होंने सिरेपम करके यह बात हम लोगों के सामने रखी। बिन पाब पर चितना मार देना चाहिये, यह समझाने के लिए सिरेपम (Analysis) का उपयोग होता है। फिर भी सिरेपम का मतलब है। आगिर बस का मूलभूत सिरेपम से नहीं सिरेपम (Synthesis) से मान्य होता है। केवल सिरेपम से जमी-जमी बस का मान ही जमी जाता है। हम तो मान्य-मित्र हैं। हम में बस का आश पादत है न बस का पादत है और न बस का बस है। हमने इस बात का हमारा उपयोग कि इन समाज से निर्माण जाइते हैं हमने गरीबों का महान मिशन और हम आदर्श की चाह है। अपना हमका का जो अर्थसमारी अच्छे वर्णन है उन सबका एक-एक वर्णन का बिन ही हमने यह आश बनाया है।

मैं चाहता हूँ कि सर्वोदय के सिद्धान्त के माननेवाले जो ज़ेम्स वहाँ आये हैं, वे महत्त्व कर सकें कि वे जो कुछ करना चाहते हैं वह इस मूल्य-वच के जरिये सब संभव है।

शेखापुरी (बन्धुत्व)

११ व १२

खुन्द हमारे खल हैं

१३३ :

हमारे 'मूल्य' में 'दान' शब्द के प्रयोग पर कुछ धर्मियों का आक्षेप है। जो शब्द-तत्त्व-साग्न होते हैं वे पुराने धर्मों को छोड़ते नहीं उनमें नया धर्म मरते हैं। वे धर्मों की शक्ति गंते नहीं उठे ब्याध हैं क्योंकि धर्मों की महिमा पहचानते हैं। किन्तु धर्मों के अर्थों को बिखरना उनकी वह अपनी आत्मा नहीं थी। हम वह क्यों मानें कि दान उपकार, दया संन्यास वैराग्य आदि धर्मों के अर्थों को बिगाड़नेवाले का उन पर अधिकार का और हमारा कुछ भी अधिकार नहीं। अगर इस तरह हम पुराने धर्मों को छोड़ते जैसे धर्मों को एक-एक शब्द छोड़ आदमी और हमारा सम्बन्ध काटने हो जाना। किन्तु पुराने धर्मों को हम छोड़ते हैं उनकी बगल उठने वाले नये धर्म पैदा नहीं कर पाते। 'दान' हमें पसंद नहीं 'दया' हमें पसंद नहीं 'उपकार' हमें पसंद नहीं 'संन्यास' हमें पसंद नहीं और इनकी बगल अपने नये धर्म भी नहीं। इसलिए हमें पुराने धर्मों की शक्ति कायम रखकर उनमें नया रस डालना चाहिए। पुराने धर्म में नवी कलम लगाकर नवी शक्ति पैदा करनी चाहिए। हममें माथीन धर्मों में नये-नये धर्म डालने की शक्ति होनी चाहिए।

पुराने धर्मधारियों के माथी में हमें वह कला दिखाई देती है। उन्होंने पुराने धर्मों की शक्ति बटाही है। मर्यादा शब्दार्थों में दान की देती ही व्यर्थता की है। उन्होंने लिखा है : 'वाम्य सविभाषा धामे दान का अर्थ व्यर्थ विभाषन है। शब्दार्थों को अर्थहीन नहीं है, किन्तु तरह ही शब्द पहले उन्होंने 'दान' शब्द की जो व्याख्या की उठे व्याज का कोई भी अर्थहीनता मान्य करेगा। 'दानार्थ' का अर्थ है : विभाषन में विषमता न हो, विवरण में

समानता हो। डॉक्टराचार्य ने 'दान' शब्द की व्याख्या करते हुए परम्परा से उन्हें जो दान प्राप्त हुआ था उसीको प्रकट किया है। दान तो हमारे यहाँ नित्य कर्तव्य बतलाया गया है। ठठक मतलब है कि धन को व्यर्जने पास न रखे। पुत्रहोत्र की तरह वह एक क पास से दूसरे क पास जाना रहे। और इस तरह धन क नित्य प्रवाह से 'सन्निपात' होना चाहिए। वास्तव में देखा गया था दान शब्द में नया अर्थ भरन की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास बुद्धि और धिच्छन की कमी है। हमें अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं है, ठठका ठीक से अन्वेष नहीं किया है। इनीछिइ हमें 'दान' शब्द में हीनता दिखाई देती है। गीता में ब्रह्म, दान तप ये तीन कर्म बतलाये हैं। इन तीनों छप्पों को छान डें तो गीता में कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। हमारा साथ जोधन ठठक हो जाएगा और हम कुछ भी काम न कर सकेंगे।

पुराने शब्दों में नये अर्थ भरने की यह कुण्ठता हमें गीता में मिलती है। हमारे जठाओ न भी जा यहाँ क संस्कारों में पके और यहाँ की संस्कृति के प्रेमी थे। सारे शब्द हमारी परम्परा से ही लिये हैं। विष्णु महाराज ने सारे शब्द गीता से लिये हैं। याज्ञीक ने भी यही किया। अरविन्द का भी गीता से बल मिला। पहले क जमान में डॉक्टराचार्य रामानन्द जैसे महान् विचार प्रवर्तकों ने भी गीता से ही प्रेरणा ली। लम्बे शतक में महान् व्यक्तित्वों और पुनः-प्रवर्तक पुष्ट थे। उनक जैसे अच्युतारी पुष्ट ने भी गीता का आधार लिया। इनीछिइ हमें मा पुराने शब्दों का शक्ति बगानी चाहिए और वह नहीं समझता चाहिए कि ये शब्द व्यर्थ होत हैं।

हर व्यक्ति किछान बन

सारा दुस्म पृष्ठ है कि क्या कदम भूमि-स्तरण से सारा काम ही बाधता है। मैं कहता हूँ कि भूमि-स्तरण में ही काम का आरम्भ हुआ। भूमि तो हमारा अविज्ञान है। वह रोगी है। हमारे जीवन का आधार है। लेकिन केवल भूमि से काम नहीं चलेगा। ठठक काम आनापाम मा चाहिए।

एक लज्ज न वह प्रश्न उठाया कि अगर सारा काम गेनी करन छ्य जाये तो हर एक परिपूष किछान ही बनना। तो बूजर उद्योगों का संकोष हाय।

इस पर मेरा जवाब नहीं है कि आब किनके रोकसार चल रहे हैं उन्हें तो हमें समझ नहीं देनी है। आब की समाज-व्यवस्था की माफ में ही कहना है तो मैं कहूंगा कि लम्बी रहेंगे, बोधी रहेंगे, अहार जुनकर अपना, सभी रहेंगे। उन्हें समझ देने की कोई बात नहीं है। लेकिन जिसे रोक्सार नहीं है और जो ऐसी करना जानता और चाहता है उसे समझ ही जायगी। अगर हम विवेक न करें तो हमारे प्रधानमंत्री भी समझ की मूर्ख बन सकते हैं।

किन्तु मेरी अन्तिम अभिलाषा यह है कि हमारी आदर्श समाज-रचना में हर एक मनुष्य किताब हाथ। हर एक का कुशल के साथ सम्पर्क रहेगा। अगर कोई न्यायाधीश है तो वह हो चार बच्चे सेही और बाकी के समय में न्यायाधीश का काम करेगा। कुछ आदर्शियों को ललत एक-ही-एक बाप करना पड़े ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। टखनबी के समान मैं भी चाहता हूँ कि हर घर के साम कुछ समझ हो। उसमें ललत घर के छोटे का मक-मूल आदि काम आये। हो-चार बच्चे ऐसी काम करने का हर एक का हक और कर्तव्य है। जब सर्वत्र इस तरह के घर बन जायेंगे तो छोटे अपनी ही बाड़ी में अपनी लाल-लम्बी पैदा करेंगे और ऐसी कि टखनबी ने आशा प्रकट की, आब का शहर एक दिन लहर लहा जायेगा। उनकी इस आशा के लिए वैदिक सभ्यता का भी आधार है। वेदों में इन्द्र के लिए 'पुत्रर' शब्द आता है। 'पुत्रर' शब्द का अर्थ है शहरों का शासन करनेवाला उन्हें लाल हावनेवाला। एक दिन अपेक्षा जब वह वैदिक सभ्यता और टखनबी की इच्छा करर पूर्ण होगी। सभी धृष्टी को शांति मिलेगी।

सेवापुरी (बनारस)

१७-४-१९४९

रिक्लेन्ट्रीकरण से शासन-शक्ति की ओर

३४ :

उत्तोरन लम्बेकन की वर्षा में वहीं कई बार कहा गया है कि हमें शांति-सेवा का काम करना चाहिए। मैंने तो शांति-सेवा के ऐतिहासिक ज्ञाते ही लक्ष्मण राम किया। लक्ष्मणाना में लम्बे से वही कहा कि "मैं शांति-मैत्रिक के ज्ञाते वहाँ आया हूँ।"

शान्ति-सेना के कर्तव्य

शान्ति-सैनिकों को ऐसे काम में लगाना चाहिए जिससे अशान्ति का उद्भव ही न हो। उन्हें निरन्तर अशान्ति के बीजों को नष्ट करने के प्रयत्न में लगे रहना चाहिए। जनता के निकट संघर्ष में आना चाहिए। इस प्रयत्न में अगर बहिर्दान का प्रयोग आये तो वह भी परमेश्वर की कृपा से संभव हो सकता है। मैंने अपनी पैर-यात्रा में यह अनुभव किया कि जनता के साथ संघर्ष साधने का यह सबसे अच्छा तरीका है। शान्ति-सेना का कार्य इसी तरीके से चल सकता है।

अन्तिम व्यवस्था के तीन विचार

आज हमारे सामने तीन प्रकार के विचार हैं : पहला विचार यह है कि अन्तिम अवस्था में सरकार खींच होकर शासन कुछ व्यवस्था हो जायगी। लेकिन यहाँ ज्ञान के लिए आज हाथ में अधिकतम तथा हानी चाहिए। ऐसा मानने वाले आरम्भ में अहिंसावादी और अन्त में साम्यवादी कहा जाते हैं।

दूसरा विचार यह है कि साम्य शासन कुछ सवा आठ मी है और आगे भी रहेगा। शासनकुछ समाज हो ही नहीं सकता। इसलिए समाज में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सबसे बड़ा हो। शासन-कुछ बोझ-बहुत सब तरह की, लेकिन महत्व की व्यवस्था करने में ही रहे। ऐसा विचार रखनेवाले मानते हैं कि शासन हमेशा होना चाहिए और सबकुछ नियन्त्रण करने की शक्ति समाज द्वारा निपुण सरकार को मिलनी चाहिए।

तीसरा विचार हमारा है। हम भी मानते हैं कि अन्तिम हाकत में समाज शासन-कुछ होगा। यह वह प्रारम्भिक अवस्था में एक हद तक शासन व्यवस्था की जरूरत महसूस करता है लेकिन अन्तिम स्थिति में शासन का कोई आवश्यकता नहीं मानता। इस प्रकाराध्यय समाज की ओर बढ़ने के लिए वह अधिराम्य की भी आवश्यकता नहीं मानता। बल्कि व्यवस्था और न्याय के विभिन्नकरण द्वारा उस ओर काम बनाना चाहता है। अन्तिम स्थिति में वह शासन नहीं रहेगा केवल नैतिक नियन्त्रण रहेगा। ऐसा आशयनिष्ठ समाज निर्माण करने के लिए सर्वत्र सशक्त हो बनने चाहिए। उत्पादन, विभाजन

रक्षण शिक्षण वहाँ का नहीं हो। केन्द्र में कम-से-कम सत्ता रहे। इस तरह हम प्रादेशिक स्वतंत्रता में से विदेशीकरण लाभ लेंगे।

सरकारी दृष्टि से मौखिक अन्तर

सरकार के प्राणिक कमीशन (बाबना-बाबोम) और हमारी दृष्टि में मही मूकमूक अन्तर है। बाबोम के एक सदस्य से पूछा कि क्या आपके प्राणिक कमीशन के सामने यह आदर्श है? उन्होंने कहा: "हमारे मन में यह जरूर है कि हर एक गाँव अपनी मुख्य-मुख्य जरूरतों के बारे में जोड़ा-बहुत स्वायत्तता लें, कुछ गाँव मिश्रित अपना-अपना इन्तकाम भी कर लें, लेकिन अन्त में शासनपाल स्थिति की बसना हमारी नहीं है।" मैंने कहा कि हमारी अधिक जोरना में तो यह बात है कि अर्थशास्त्र की भाषा में स्वायत्तता की आवश्यकता बीरे-बीरे कम हो और अन्त में बिककुल ही न रहे। कम्युनिस्ट भी अन्त में शासन कुछ तमाक चाहते हैं पर वे आज अपना अधिकार चाहते हैं। वे कहते हैं: आज अधिक से-अधिक सत्ता होनी चाहिए और अन्त में यह सत्ता हो जानी। दूसरे कहते हैं कि शासन व्यवस्था आज है और आगे भी रहेगी। बहुत-सी केन्द्रित रहेगी तो कुछ लक्ष्मी भी की जायगी। हम कहते हैं कि अगर बहुत-सी या सारी की-सारी शासन-व्यवस्था केन्द्रित रही, तो आगे उसका विघटन होना मुश्किल होगा। इसलिए आज ही से हम उसे विदेशीकरण की ओर ले जाएँ। हमारे लक्ष्य निषेधन की नहीं पुनर्बाद होनी। आज ही मैं आप्रह नहीं है कि हर एक गाँव सारी-की-सारी चीजें बनाएँ। गाँवों के समूह भी स्वतंत्रता बनाएँ या लक्ष्य हैं। कारण हम प्रादेशिक आत्मनिर्भरता में से सामाजिक व्यवस्था अन्तर्गत की ओर कदम बढ़ाने की दृष्टि से ही लक्ष्य निषेधन करेंगे।

अधिक-से-अधिक स्वायत्तता

हमारा लक्ष्य तो यह हो कि हर एक व्यक्ति अधिक-से-अधिक स्वायत्तता लें। मध्यम की भी नहीं जोरना है। इसलिए उसमें लक्ष्य के लक्ष्य मन मुक्ति आदि अन्त करण ही नहीं दिखे बल्कि और जान, माफ जैसे अन्त-अन्त बाजारण भी दिखे हैं। उसमें किसीको दक्षिण किसीकी दक्षिण, किसीको दक्षिण तो किसीको दक्षिण नहीं बनाया। उसमें ऐसी जोरना नहीं की कि

अगर दशकर्म को देखने की आवश्यकता पड़े तो वह दशमेव की तरह रोड़े और दशनेत्र को मुनन की बसरत हो तो उसे दशकर्म के पास जाना पड़े। भगवान् ने इतना अधिक बिबेन्डीकरण कर दिया है कि अब उसमें निम्न की बसरत ही नहीं रही। इसलिए भगवान् कुछ भी है या नहीं इस बारे में कुछ सोच बेशक ही वा प्रकट कर सकत है। अगर वह ऐसी सुन्दर व्यवस्था न करता तो उसे अब क मन्त्रियों के इतनी ही दीक्षूप करनी पड़ता। एक बगह शस्कर वृत्ती बगह अनाब और तीसरी बगह सब, ऐसी व्यवस्था रही, तो हरएक चीज वहाँ से वहाँ भेजने की फिर रहेगी। और कमी समझा हो गया तो किसीको एक चीज मिलेगी किसीका वृत्ती मिलेगी। ऐसी व्यवस्था हमें कमी भी शासनमुक्त समाज की ओर नहीं क वा सकती

टोटैलिटेरियनिज्म और समाकेसी

हम बहुत दया मुनत है कि “हमें डेमोक्रेसी (अमेरन) क जरिये काम करना पड़ता है इसलिए हम चीप्ता से काम नहीं कर सकत, टोटैलिटेरियन (सर्वाधिकार बारा) होत तो काम शायद होता। लेकिन आप इस बिचार को अपने दिमाग से निकालें। वहाँ दूर-दखि नहीं जाती वहाँ काम करते हैं कि “इंजेक्शन से चीप् आरम्भ मिलता है। इसलिए वृत्ती भीषणियों से वह चीप् फलदायी है।” किन्तु अगर बहर का इंजेक्शन है तो बार बण्ट क अन्दर बीमारी के साथ बीमर का भी अत हो जायत। पूछा वा सकता है कि “वह तो बहर का इंजेक्शन है नहीं। बीमारी चीप् जखी जाती है और बीमार भी नहीं मरता। फिर हम टोटैलिटेरियनिज्म क्यों न अपनायें? मुनने में तो वह बात बहुत ठीक मालूम पड़ती है, लेकिन वास्तव में वह बबल चीप् परिणामदायी ही नहीं चीप् कुररिणामदायी भी है। उत गरत से तर्प चीप् राहत ही नहीं मिलती बल्कि चीप् अनक रोम भी पैदा होत है। इसक बाबजूद नितयोंपचार से बोड़ी डेर लगती है लेकिन हमेशा क किए रोग से मुक्ति मिलती है। वृत्ती बरा स चीप् काम का आमात होता है लेकिन डॉक्टर के पीछे से तभी छूटत है जब कि घरीर छूटता है।

‘मुख में राम बगल में छुरी’

हमारे किए वह तरीका काम वा नहीं है। लोकतन्त्र में भी चीप् पक

की सम्पत्ति है। वरुणें हम उसका ठीक-ठीक अर्थ समझें। अगर हम ओषध-
का ठीक अर्थ समझें तो हमारा निबोधन आस ही से ऐसा होना चाहिए कि
किसी की कम-से-कम आवश्यकता रहे, लोग अपनी रक्षा का मार लें
उदाहरण। बाने उनमें इतनी गिर्यकता और निर्धरता हो कि कभी भी बसत
ही न रह पाय। अगर हम ऐसी योजना बनायेंगे तभी तथा ओषध-
होय और वह भी प्रकृति की ही होय। आस हम इस से ओषध की
बात करते हैं। अगर अर्थ-व्यवस्था पूर्णवादी और कर्मकाण्डी रहते हैं। जिस
की नाम लेते हैं उसीके विचारों का मत करते हैं। इसीलिए उसका बोझ-
ता कम मिलता है और एक समय ऐसा भी आयेगा जब ओषध-
का भी न मिलेगा। आस बोझ-ता कम ही रहता है वह भी आवश्यक की
ही बात है। वरुणें न 'मुक्त' ही राम और कर्म ही हूँ। ऐसी ही अवस्था
हमारी वह नीति है। हम ओषध-का के साथ साथ केवल ही बना और कर्म
चाहते हैं। मुह में ओषध-का है और बगल में केवल-कर्म तथा कर्म है।
उस मूल को आप क्या कहेंगे जो सब कर्मकाण्डी बाधा है और उसे तोड़ता भी
चाहता है। हम ओषध-का के साथ-साथ उसके विनाश के साथ भी बैठे रहेंगे
तो परिणाम कैसे निकलेगा।

ओषध-का का साथ अर्थ समझें।

हम एक विचारक हैं और विचारक के नाते अपना काम करते पाते हैं।
अहिंसा हमारी नीति है जिसका साथ सम्भव है। हमारा विचार किन्हीं
साथ बोझ भी मेक जाता है, तो उसके साथ सहानुभूति और सहकार करने
को हम वैचार रहते हैं। हर एक व्यक्ति के विचार में बोझ-बहुत मेक अवसर
रहेगा—विन्धे विन्धे मतिविज्ञा। लेकिन कुछ मित्रों के हमारी मूलभूत राय
एक है। हमारे मन में वह तन्त्र है न रहे कि दोषेतिदोषनिन्दन नहीं है। इसीलिए
हमारा काम भी मही होता। हम ओषध-का का साथ अर्थ समझें और पूरे
अर्थ के साथ उसका प्रयोग करें तो हमारा काम भी प्रथम होगा।

लेखापुरी (बंगाल)

१५-४-५९

सेवापुरी से बनारस

[अप्रैल १९५० से सितम्बर १९५२]

अभी पार-पोंच ठाक हुए हमारे देश का स्वराज्य प्राप्त हुआ है। एक तरह से यह हमारा नया जन्म है। अभी दुनिया के देशों के सामने हम बाळक ही हैं क्योंकि हमें सारे देश की नयी रचना करनी है, देश का विभक्तित करना है। पहले पार-पोंच छात्रों में देश के सामने बड़े भारी दिव्य आये थे। जनक निगारण में ही हमारा सारा समझ बढा गया। अब हम आत्मोन्नत करेंगे। इस तरह एक दृष्टि से तो हम बच्चे हैं क्योंकि हमारे जीवन के विकास का अभी-अभी आरंभ हुआ है।

लेकिन दूसरी दृष्टि से हम कम-से-कम दस हजार साल के पुत्र हैं। जब दूसरे देशों के इतिहास का आरंभ भी नहीं हुआ था तब हमारे पूर्वज गौरव-शिखर पर पहुँच गये थे। इस गलत समझ से ही यह मान लिया कि काफ़ी परिवर्तन होने के बाद अब यहाँ की परंपरा अमूर्त रही या मार्शल काळ से हमें कोई देसी है। रण और काळ के भेदों का अन्त यहाँ एकता का ही द्यन होना है। जो द्यन काशी में हुआ है वही गुमराह में भी होता है। जो द्यन दस हजार साल पहले हुआ था वही आज बीसवीं शताब्दी में भी हो रहा है। हमारे जीवन का टीका बहका फिर भी हमारी आंतरिक एकता कायम ही रही। जो विचार-बीज दस हजार साल पहले बोरा गया था उसीसे विभक्तित रूप आज हम देख रहे हैं। ध्यान रख लें कि हमें इस देश में अभी भी एक इसी मीठा है। बाहर के देशों में आनबाके जन्म दिना में इस बात की पहचान आते हैं कि वर्ग यहाँ के साथ और देशों के समूह के समान गति-रहित हैं यहाँ के लोगों का बाहरी जीवन में वही पीछे दिखाई देती है जो दूसरे देशों के लोगों के जीवन में है, फिर भी यहाँ एक विराटता है, जो और देशों में नहीं है। इसलिए हम एक आरंभ में हैं और दूसरी ओर से अनुमती मार्शल। हम तरह हम अनुमती बच्चे बड़े का मकल हैं। यह हमारा बाह्य वर्णन है।

हमारा बाहरा वर्तव्य

जिन विषयों में हम अनुमती हैं उनमें अपनी विशिष्टता कायम रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जिनके बारे में वहाँ प्रयोग हो चुके अनुभव प्राप्त हो गये, उनसे हमें लाभ उठाना चाहिए। और दूसरे जिन विषयों के बारे में हम नहीं जानते उन्हें दूसरों से सीखना चाहिए। सभी रोज़नी और नया ज्ञान लेने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अपनी आभार और संरक्षकों की रक्षा तथा विश्वास करते हुए हमें बाहर के विश्व के प्रभाव को नज़र होकर लेना है। उसे लेकर अपने जीवन में जो वास्तव परिवर्तन करना है वह करना चाहिए। वह हमारा बाहरा वर्तव्य है।

हमारा मतलब अन्तर से आध्यात्मिक और बाहर से भौतिक है। भिन्न-भिन्न तौर पर बहुतों ने कमलकला का मतलब हमें है। जापान में यह कमलकला हमसे ज्यादा बड़ी है। दुनिया के और देशों में भी कमलकला और धर्म की समस्याएँ मौजूद हैं। अगर धर्म की अविवक्षित रही और उत्पादन कम रहा वह कम धर्मियों के हाथ में रही और उसे कम धर्मियों की ही धर्म का काम हुआ तो आपत्ति आयेगी। इस दृष्टि से देखा जाय, तो हमारा मतलब दूसरों के कैसा ही है। क्योंकि हम अनुमती हैं इसलिए हमें इस मतलब का एक ऐसा हौदना चाहिए जो हमारी सम्यक्ता के अनुकूल हो।

समाजशास्त्र में हम यूरोप से आगे

हिन्दुधर्म एक विशाल देश है। वहाँ का एक-एक प्रदेश यूरोप के एक एक देश के बराबर है। वहाँ यूरोप जैसा विशाल भू-विस्तार है। आबादी है और विविधता भी। फिर भी वहाँ जैसी एकता है वैसी वहाँ नहीं है। अतः और धर्मों के बीच मध्यस्थ ने कोई भीभार नहीं मही की लेकिन इन धर्मों ने तर्क कर की। वे देश छोटे-छोटे हैं फिर भी अपने को अलग-अलग मानते हैं। लेकिन यहाँ कभीर से केवल बन्धुबन्धुता तक शायद ही एक मात्र चुनाव हुआ। वह बात यूरोप में नहीं हो सकती। हमारे यहाँ सांस्कृतिक एकाई बतती है तो यूरोप में अभी तक अलग अलग छोटे कूड़े हैं। इस बात में हम यूरोप

से आगे हैं। प्राचीन काक से हम इस देश को एक मानते आये हैं। राबर्ट स्मू की मीथिक विषय हो या शंकराचार्य की व्याख्यात्मक विषय सबने भारत को एक ही माना है। शंकराचार्य का जन्म मध्यवर्ग में हुआ। उन्हें ज्ञान नमरा के तट पर प्राप्त हुआ और उन्होंने कैलाश में साधन समाधि ली। उस जमाने में भी, जब कि बातायात के साधन नहीं थे, हमने भारत को एक देश मान लिया था। लेकिन यूरोप को अभी यह करना है। यूरोप में एकता का सामान मौजूद होते हुए भी यह एक नहीं बन सका। वहाँ पर एक ही जन्म है, एक ही भित्ति है। माथरै अनेक होते हुए भी कठोर-कठोर एक-ही ही हैं। फिर भी यूरोप एक नहीं है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए न जाने उन्होंने आज तक कितनी कड़ाईयाँ कड़ी होनी और अभी उन्हें कितनी कड़ाईयाँ कड़नी पड़ेगी।

हमें पश्चिम का विज्ञान सीखना है

इसका मतलब यह है कि राजनीति और समाज-शास्त्र में वे हमसे पिछड़े हुए हैं। मानव-शास्त्र और नीति-शास्त्र में भी हमारे पास उन्हें ठिखाने कावक चीजें हैं। अक्सर ही इन शास्त्रों में उनका पास जो अच्छी-अच्छी चीजें हैं, वे हमसे छेनी हैं फिर भी हमारा समाज-शास्त्र उनसे आगे है। विज्ञान की सहायता से उन्होंने अपने जीवन का बाहरी स्वरूप अपनी हृदय तक बदल दिया है कई सफलितों पैदा की हैं। सामूहिक स्वच्छता और बीमारों की सेवा के अनेक साधन निर्माण किये हैं जो हमारे पास नहीं हैं। वे सब हमें उनसे छेने हैं। उनके जीवन में जो अच्छाई है वह हमें उनसे सीखनी है।

हमारी आतुर्बर्ण्य कल्पना

हमें अपना पुराना समाज-शास्त्र और अर्वाचीन विज्ञान को केवल आगे बढ़ाना है। इस दृष्टि से मैं भूमि-समस्या का हल ढूँढ़ने की कोशिश की है। बुनियाद में जो चीज नहीं है वह यहाँ है। वह हमारे समाज की विशेषता है। उसमें कुछाई है फिर भी वह आज दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। वह है हमारी आतुर्बर्ण्य की कल्पना जिसका उद्देश्य है स्वयं-सहित समाज-रचना करना।

बर्च-बर्च का बूला ठरन यह है कि सबको समान मजदूरी मिले, मजे ही यह बटई हो प्रसार हो या हुनकर हो। नहीं तो हर कोई कित कने में क्यादा मजदूरी मिलेगी वही काम करेगा और अपना काम छाड़ देगा। अगर सबका पूरी रोखो मिले और बूतरे को एक से ज्यादा न मिले तो हर कार्य अपना-अपना बचा करेगा।

आज का अन्तरा साम्राज्य

किताब प्रमुख उत्पादक है। बाकी सभी उसके मजदूर हैं। पहले सभी बच्चे करतवाले किताब बेती ही किसी किताबे में। कुछ बच्ची होने पर किताब के साथ सभी सुनी हल्ले और अपना में उसके साथ सभी दुस्ती होते थे। लेकिन आज तो सभी में स्वयं पक्ष पड़ी है। मजदूरी भी कम-क्यादा हो गयी है। आज प्रोफेसर, मंत्री और व्यापारी को ज्यादा बतन मिलता है। सबसे कम किताब को मिलता है। बुनियादी चीज यह है कि अनाज मईना हो क्या तो बीज भी मईना हो जाता है। लेकिन आज अनाज से ज्यादा तंबाकू का पैकी ही दुसरी वस्तुओं की कीमत है। जिनके पास पैसा है ऐसे छोटा अक्षर मूर्त और बजतनी होते हैं। इलीक्ट्रिक के तंबाकू को अनाज से ज्यादा पैसे देते हैं। वही कारण है कि किताब को अनाज पैसा करने की अपेक्षा तंबाकू पैसा करना अधिक लाभदायक होता है। आज यह सब उल्टा हो गया है।

आज सबसे बुनियादी बचा करनेवाले शकल की कम दाम मिलता है और गैरबुनियादी काम करनेवाले को ज्यादा तनकाह मिलती है। एक लाख सब कॉलेज बंद हो चली तो देश का कुछ मुजतान मही होया। लेकिन एक लाख बेती कर हंगा तो देश भी नहीं उचता। दोनों बातों को दो पक्षों में बाँटकर तोले तो मायूस होता है कि पैकी का महत्व नहीं अधिक है। तबई कि दिना में तो कॉलेज बंद ही हो जात और सबको आरक्षक काम करन पडत है। लेकिन उन दिना भी कमो गेती बंद नहीं रहती है। उनके और तबई भी ता नहीं हो सका। ऐसे बुनियादी काम करनेवाले को आज हम सबसे कम बतन दत हैं।

बर्षे व्यवस्था याने समान वेतन

हरएक का चाहिए कि वह अपना-अपना र्थया करे और सब तक समाज ना न करे सब तक उसे न छोड़े। वह सभी हो सकता है सब सबको समान वेतन मिलेगा। अगर समान वेतन न मिले तो लोग अपने-अपने र्थये छाड़ देंगे। इसलिए बर्ष-स्वरूपा में समान वेतन है ही। न हो तो वह बर्ष-स्वरूपा ही नहीं। बर्षाहीन समाज का मतलब सबका समान वेतन है। वह सभी हो सकता है सब वेतन बाप का घरा न छोड़े। बर्ष की कसना बर्ष की विरोधी है।

हरएक को मोक्ष का समान अधिकार

कैफ़िन हमारी इस बर्ष-स्वरूपा में ईश्वर-नीच का दोर आया और उससे उसका पतन हुआ। ब्राह्मण अपने को ईश्वर समझन लगा। ईश्वर-नीच की भावना से बर्ष-स्वरूपा दूषित हो गयी। कैफ़िन अगर उस भावना को मिट-कर कोई अपना-अपना काम अनासक्ति से करता है और सब कुछ भयवान को अर्पण करता है तो वह मोक्ष पाता है। निष्काम काम करनेवाला वैष्णव का छद्म तराम काम करनेवाले ब्राह्मण से मोक्ष का अधिक अधिकारी बनता है। गता कहती है कि हर कोई अपना-अपना काम ठीक तरह से करके मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। पहले हरएक काम की नैतिक वा आध्यात्मिक योग्यता समान थी, किन्तु अब उनमें रखा छूट हो गयी है।

सब ऐसी न हिस्सा हैं

बर्ष-स्वरूपा का सब वह अगली बार या सब ऐसी को प्रमुख स्थान दिया गया था। यहाँ में कहा है कि नवरा लेनी करनी ही चाहिए। उससे डेर पैना नहीं मिलता; लेकिन वो बिल पैना होता है वह बहुमुख माना जाता है : कृष्णमित् कृष्ण विष रमण बहुबन्धमाना। क्योंकि वह नवा उत्पादन है। एक क्षमता में माना जाता था कि पागे बर्ष अपना-अपना काम करत हुए ऐसी में बोटा-ना हिस्सा हैं। सबको भर्ती की बाँट-नी सवा करनी पड़ती थी। पूँजी का माना माना गया था और हम सब उनका सेवक हैं।

हमारा आदर वह होना कि अब न्यायाधीश की बार घंट ऐसी का काम करेगा और बार घंटे व्यापारन करेगा। बचोड बार घंटे बचाल्य करेगा

ब्राह्मण अपरिमही मे

वही व्यवस्था के अनुसार नियोजन करनेवाले वर्ग को 'ब्राह्मण' कहा जाता था। ब्राह्मण अपरिमही होता था। जब से ब्राह्मणों ने अपरिमह छोड़ा और वे देस के पीछे पड़े तभी से उनका पतन होता गया। किसी भी प्रोफेसर का पौन लौ या हजार रुपये वेतन माँगना आधुनिक में नहीं बैठता। अपरिमही को ही विद्या का अन्वयन और अध्यापन करने का अधिकार है। लेकिन आज के विद्वान् जैसे के पीछे पड़कर समाज के रक्षक होने के बजाय शोचक बन पड़े हैं। हमारी कस्तुरी के अनुसार जो कितना विद्वान् हो उतना ही वह मरीज होना चाहिए। बड़ा मारी विद्वान्, बड़ा मारी स्वामी होना चाहिए। विद्वान् का बोझ समाज पर नहीं पड़ना चाहिए बल्कि आनन्दक हो रहा है। आनन्दक पोस्ट ग्रेजुएट ज्ञात होनेवाले बड़े मारी विद्वान् प्रोफेसर वही उनका हाथ पाठ है। उन ज्ञातों में विद्यार्थी तो बहुत ही कम रहते हैं। इसलिए उनका बोझ समाज पर पड़ता है। अब मरणा-पिता ही, जो बच्चे के दूध है, बच्चे के शोचक बन जायें तो घर की क्या हालत होगी।

अग्नि, समाज के सेवक

अग्नि-वर्ग के लोग समाज के रक्षक होते हैं। लेकिन उनका भी अपना धर्म है। मरणात् रामकृष्ण ने जब बंगाल काठ समस्त माता कोष्टका से आका मीमी, तो मरणा ने कहा था : "कहीं भी आओ कुछ से आओ। आशिर दानियों को कमी-कमी धर्म में आना ही है। सबको ब्रह्मकथा से जाना पड़ता है लेकिन तुम सुधाकरा से था रहे हो। कहीं भी आओ अपने धर्म का पावन करते रहा। इसका मतलब यह है कि दानियों को यह सिखाया जाता था कि तुम रामकृष्ण का कर्म करते हो फिर भी एक दिन तुम्हें यह छोड़ना है। आज हम पवित्र नाम के लिए अपने रामकृष्ण जाने 'सेवक' चुनते हैं। दानियों को यह बताया गया था कि कुछ उम्र के बाद तुम्हें यहाँ से इतर धर्म में जाना चाहिए। फिर चाहे तो यहाँ तुम कुछ अन्वयन करो अपने धर्म के आधार पर कुछ किन्हीं या अब प्रथम तुमसे लकाह पूछेगी तब लकाह दो। इत

तब वे राज्य के 'पासक' और 'सिक्क' बन जाते 'मासिक' नहीं। उनकी सम्पत्ति दूसरे की जाने प्रथा की थी। मरत में कहा था कि यह मेरी सम्पत्ति नहीं है। रुपयति की है : 'सम्पत्ति सब रुपयति के लोही'।

आज के राज्य-रुजाओं से भी यह कहना चाहिए कि यह सम्पत्ति प्रथा की है। हमें सब तक सिर्फ से जाननी है। जब तक कि हम बन नहीं जाते। हर एक को किसी-न-किसी दिन बन जाना ही है। बचपन में राजाओं के बेटे लहरे लाय गुद के आश्रम में शिक्षा पाठ थे। किसान के बच्चे के लाय राजा का बच्चा पास-पास जाता था। उन सबका गुद की सेवा करनी पड़ती थी। सार्वदा से बीकन बिठाना पड़ता था। कुछ और सुशामा का उठाहरण था हम सब जानत ही है। इसका मतलब यह है कि बचपन में लड़कों को आम जनों के साथ उनके सेवा रहना पड़ता था और फिर कुछ दिन तक राज्य करक बन जाना पड़ता था। इस तरह हमारी याचना ऐसी थी जिसमें लड़कियाँ सब 'सिक्क' हों।

वर्ण-व्यवस्था के दूरात

सभी कर्मेशाह वैश्य-वर्ग के अन्तर्गत थे। सभी वर्गों में समान मजदूरी मिलनी चाहिए यह आदर्श था। एक दिन मेरे पास एक श्रमक आये जो कर्म-व्यवस्था में निराश्रय करत थे, पर दिनक बहन पर मिल के करत थे। मैंने उनसे कहा : "अगर आप वर्ण-व्यवस्था में निराश्रय करत हैं तो मिल के करत कैसे रहनत हैं ? वर्ण-व्यवस्था तो यह कहती है कि हुनकर को हुनाई बननी चाहिए तुम्हारे को मिट्टी के बर्तन बनाने चाहिए। पमार को लून बनाने या हर बरो ब बही उनका धर्म है। तो वैश्य की भी यह जिम्मेदारी है कि यह हुनकर का हुना करत गरीबे तुम्हारे के मिट्टी के बर्तन ही के और पमार के बनाय लून ही लूने रहने। अगर वह उनकी बनायी चीजें न गरीबकर उन व के चीजें बनाने की जिम्मेदारी हाकता है तो वह अर्थन धर्म का पालन नहीं करता। क्या धर्म मानता है कि गरीब के हर एक की पैरा की दूर बीक पर रना हम मजरा बन है। हम गरीब व पमार के लून न केकर बारा के लून गरीब है तो हम बर्त-वर्त का पालन नहीं करत।

बर्म-बर्म का बुलाग तरंग यह है कि सबको समान मजदूरी मिले, मर्के ही यह बंदूक हो, पमार हो या तुनवर हो। मर्ही तो हर कोई कित्त कन्पे में ब्यादा मजदूरी मिलगी वही काम करेगा और अपना काम छाड़ देगा। अगर सबका पूरी रोटी मिले और दूसरे को एक से ज्यादा न मिले तो हर कोई अपना अपना बर्बा करेगा।

आज का उस्ता आमका

जितान प्रमुख उस्तादक है। बाकी सभी उस्ताद मरदम्यार हैं। पहले सभी कन्पे करनेवाले कितान जैनी ही बिदगी कितारें थे। आज कम्पनी होने पर कितान के साथ सभी सुनी हात और अनाक में उनके साथ सभी बुतरी हात थे। लेकिन आज तो सभी में स्वर्ण पत्र पड़ी है, मजदूरी भी कम-ब्यादा हो गयी है। आज प्राफेसर, मंत्री और व्यापारी का बतला बतन मिळता है। सबसे कम कितान को मिलता है। मुनिवादी भीब यह है कि अनाक मईया हो गया तो बीकन भी मईया हो जाता है। लेकिन आज अनाक से ज्यादा तंबाकू का ऐसी ही दूसरी कस्तुओं को बीमस्त है। जिनके पास पैसा है ऐसे छोटे अकसर मूर्ख और अकसनी होते हैं। इतीफिय के तंबाकू को अनाक से ज्यादा पैसे देते हैं। वही बात है कि कितान को अनाक पैसा करने की अपेक्षा तंबाकू पैसा करना अधिक अनमोक्षक होता है। आज यह सब उस्ता हो गया है।

आज सबसे मुनिवादी बीबा करनेवाले उस्ताद को कम दाम मिलता है और पैरमुनिवादी काम करनेवालों को ज्यादा तनकाब मिलती है। एक ठाक सब कॉलेज बंद हो गई तो वेक का कुछ शुक्तान नहीं होया। लेकिन एक ठाक लेटी यह हमी तो वेक भी नहीं सज्जा। दोनों बातों को दो एकदों में डालकर तीकें, तो मासूम होता है कि लेटी का महत्त्व कहीं अधिक है। छद्म के दिनों में तो कॉलेज बंद ही हो जाते और सबको आरक्षण काम करने पड़ते हैं। लेकिन उन दिनों भी कमी लेटी बंद नहीं रहती है। उसके बंदर लद्दाई भी तो नहीं हो सकती। ऐसे मुनिवादी काम करनेवाले को आज हम सबसे कम वेतन देते हैं।

वर्ण व्यवस्था याने समान वेतन

हरएक को चाहिए कि वह अपना-अपना र्क करे और सब एक समाज ना न करे तब तक उसे न छोड़े। वह ठीकी हा सकता है जब सबको समान वेतन मिलेगा। अगर समान वेतन न मिले, तो लोग अपने-अपने र्क छोड़ देंगे। इसलिए वर्ण-व्यवस्था में समान वेतन है ही। न हो तो वह वर्ण-व्यवस्था ही नहीं। वर्गहीन समाज का मतलब सबका समान वेतन है। यह ठीकी हो सकता है, जब बेटा बाप का र्क न छोड़े। र्क की कल्पना र्क की विरोधी है।

हरएक को मोक्ष का समान अधिकार

कैफ़िन हमारी इस वर्ण-व्यवस्था में र्क-नीच का दोष आया और उससे उसका पतन हुआ। ब्राह्मण अपने को र्क का समझने लगा। र्क-नीच की भावना से वर्ण-व्यवस्था वृद्धि हो गयी। कैफ़िन अगर उस भावना को मिटा कर कोई अपना-अपना र्क बनासक्ति से करता है और सब कुछ भगवान् को अर्पण करता है तो वह मोक्ष पाता है। निष्काम र्क करनेवाला वैश्य या क्षत्रिय सार्वभौम र्क करनेवाले ब्राह्मण से मोक्ष का अधिक अधिकारी बनता है। गाँता कहती है कि हर कोई अपना-अपना र्क ठीक तरह से करके मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। पहले हरएक काम की नैतिक वा आध्यात्मिक योग्यता समान थी लेकिन अब उसमें स्वर्ग छूट हो गयी है।

सब सेती में हिस्सा छै

वर्ण-व्यवस्था का जब वह अमली तार था तब सेती को प्रमुख स्थान दिया गया था। वेदों में कहा है कि सबको सेती करनी ही चाहिए। उससे ठेर पैसा नहीं मिलता, लेकिन जो वित्त पैसा होता है, वह बन्धुस्य माना जाता है। कृषिमुखी कृषक वित्त समस्त बन्धुमण्डलमाणाः। क्योंकि वह नया उत्पादन है। एक क्षत्रिय में माना जाता था कि चारों र्क अपना-अपना काम करते हुए सेती में मोटा-ता हिस्सा छै। सबको सेती की बोझ-सी सेवा करनी पड़ती थी। पूँजी की माता माना गया था और हम सब उसका सेवक हैं।

हमारा आदर्श यह होना कि अब व्यापारीय भी चार पण्डे सेती का काम करेगा और चार पण्डे व्यापारीय करेगा। बकीर चार पण्डे बकाबत करेगा

धीरे धीरे खेती भी करेगा। इन तरह समाज के हर एक सदस्य को खेती करनी होगी। इससे हर एक को आर्थिक स्थिरता। खेती के सम्पर्क से श्रमेश्वर के सम्पर्क में। सबसे समान काम होगा। एक ब्रह्मना ऐसा था जो ब्राह्मण भी बुद्धि करते थे, सब पाछे थे। पुराणों में कहा है कि तपस्वियों को ब्रह्मना गवा या ऊँट उनकी चार लीं और एक हजार ब्रह्मना में एक उसे खेती करनी है। ब्राह्मण तात्त्विक और ज्ञान का साधन समस्तान्तर खेती करते थे।

उसको अरदा-अपना काम करते हुए माघ का समान अधिकार, उसके समान वेतन ऊँट-नीचता की भावना का अभाव ही सर्व-स्वतन्त्रता का धार है।

काम और दाम में जोड़ी

लेकिन हम से यह अपेक्षा हुई गयी थी खेती में सबसे कम पैसा मिलने लगा। धीरे-धीरे ऐसी श्रमियों के हाथ में चली गयी। आज यहाँ बालीय प्रतिष्ठित मजदूर खेती पर काम करते हैं फिर भी वे कमीन व मास्त्रिक नहीं हैं। हमें अक्षर शिक्षित करते हैं कि मजदूर काम शब्दों है अग्रामाविकता से काम करता है। मजदूरों का प्रतिनिधि होठ हुए भी मैं इस बात को बखूब करता हूँ कि वह अग्रामाविकता से काम करता है। लेकिन इसका कारण नहीं है कि उसे पूरा पाना नहीं मिलता। जिस कमीन पर वह काम करता है उस कमीन का वह मास्त्रिक न होने का कारण उसे विरुद्ध आग्रामाविकता करना पड़ता है और वह अपनी अन्न का उपभोग नहीं कर सकता। उसे कम-से-कम दाम मिलता है। मास्त्रिक और भी कम देते हैं क्योंकि स्वर्ग का गमी है। मास्त्रिक दाम में और मजदूर काम में जोड़ी करता है। हमने आज मजदूर को पैसा के समान बनाया है। जिस तरह पैसा गले के रेत में काम करता है फिर भी उसे गन्ना पाने को नहीं मिलता उसी तरह मजदूर को कुछ पैसा की हुई फगल कान का एक नहीं है। इस तरह मास्त्रिक और मजदूर दोनों एक-दूसरे को ठगने की कोशिश करते हैं और दोनों मिलकर देश को उमरते हैं।

यदि वह सब बखूबना है तो जो कमीन शरीरों से श्रमियों के पास आती है उसे बेकमीन मजदूरों के पास पहुँचाना चाहिए। आज मजदूरों की संख्या बढ़ गया है लेकिन हमारी संस्थाओं के अनुसार मजदूर सबसे कम होना

चाहिए। वैश्य-वर्ग सबसे अधिक होना चाहिए माने समाज में उद्योग करने वाले की संख्या अधिक होनी चाहिए।

भारत का कृषि का मार्ग

यह काम करके या कानून से किया जा सकता है; लेकिन दोनों मार्ग हमारी संस्था के खिलाफ हैं। मेरा तो कर्मका का रास्ता है। अक्सर यह आरोप किया जाता है कि दान दिखाकर मैं केनेवालों को दीन बना रहा हूँ। लेकिन दान से केनेवाला दीन नहीं होता। शंकराचार्य ने कहा है कि दान संविदाता—दान का मतलब है सम्पत्ति विभाजन। दान करना हरएक का कर्तव्य और धर्म है। दान न करनेवाला बम रिहीन हो जाता है। मजदूरी करके पाना किसान का धर्म है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि श्रीमानों का ग़राबों को छिड़कना चाहिए क्योंकि उनमें गरीब दीन बनत हैं। मैं तो कहता हूँ कि कमीन होना श्रीमानों का कर्तव्य है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश और पानी की तरह कमीन भा भयशून्य की देन है। मरे मार्ग से न गरीब दीन बनत और न श्रीमान् ही आईकार बनत हैं।

म श्रीमानों से कहता हूँ कि कमीन परमेश्वर की सेवा की हुई पात्र है। उस पर सबका समान हक है। अष्ट या नूरे तरीक से यह आरक पात्र आती है फिर भी यह परमेश्वर की ही है। इसलिए दान करना आपका धर्म है। यह मैं आत्म-सम्बन्ध के अनुसार कह रहा हूँ। कमीन का मतलब हमारे दम से दान करके से हक करना चाहता हूँ। हरएक के कमीनता के कर्मन मिटनी चाहिए। समाज में धर्म-धर्म कम-से-कम रहे और वैश्य-वर्ग बनना चाहिए। इसलिए मजदूर को कमीन का मानिक बनाना चाहिए। इसीसे हम अपनी प्राचीन संस्था को टिका सकते हैं। हमारी कमीन में दो कमियाँ हैं। यह हम विद्वान् को सहायता से दूर करनी हैं। कमीन के अन्दर उन्नी गुप्त तरकारी का बाहर करना अच्छी खाद और बीज देना यह सब हम किसान का मतलब से ही कर सकते हैं। इसमें हमें पाश्चात्यो के शास्त्र का अध्ययन है।

सभी इस काम में जुट जायें ।

मैं मानता हूँ कि मेरा काम सुनिश्चयी है । मेरा काम मात्र के लिए सामर्थ्य, शैक्ष्य बढ़ानेवाला और सन्तुष्टि के लिए उपयुक्त है । वह हमारी सम्पत्ता की रक्षा करनेवाला और संस्तुति को बढ़ानेवाला है । इसलिए वह सब दलों का काम है । इस तरह इन सब दलों के लिए एक प्रेरणार्थक पैरार कर दिया है । समाजवाद कहता है कि निम्नोक्त अमीन के मतलब को एक करने का काम कर रहा है । जैसे हमारा ही काम कर रहा है । मैं कहता हूँ कि यह है । इसलिए आप मेरे काम में जुट जाइये । जनसंघमंडले कहते हैं कि किनोवा हमारी सम्पत्ता के अनुसार काम कर रहा है । मैं कहता हूँ कि यह है । इसलिए आप भी मेरे काम में जुट जाइये । कांग्रेसमंडले कहते हैं कि निम्नोवा हमारा ही काम कर रहा है । मैं कहता हूँ कि यह है । इसलिए मेरे काम में जुट जाइये । छोटोदफाके कहते हैं कि किनोवा गरीब-उपन्यास के अनुसार काम करते हैं । मैं कहता हूँ कि यह है । इसलिए आप भी इस काम में जुट जाइये ।

इस काम में बहुत सारे जुट जाते हैं । वे हम जेबि-से-जोबा करके यह काम कर लकट हैं । इससे हमारे दूसरे मतलब भी एक हो जायेंगे । हम बीच में एकठा करके करेंगे । प्राचीन काक से हमारी बड़ी समझौती रही है कि हममें एकठा का अभाव है । इसका अभाव बाहर के लोगों के लक्षण है । इसलिए अब वहाँ अनेक एक होठे हुए भी हमें एकठा बनाये रखना है । अब कुत्त हो मने एक सेक लकम हो चुका । इस रोक में जो हारनेवाले थे, हार मने और जो जीतनेवाले थे वे जीत गये । अब हमें उसे मूक माना है और उसका मकम कुछ न मानकर अनेक काम में एक होकर जुट जाना है ।

बीकपुर

१३ व १९१९

छिछे बरें समी के दिनों में मैं तेरंगाना में घूमता था। वहाँ जो विकट समस्या लड़ी थी उसके बारे में मेरा चिन्तन रोड़ा बनता था। एक दिन हरिजनो की मौग पर मैंने ग्रामवासियों से भूमिदान की बात कही। गौशवासे में वह बात मान ली और मुझे पहला भूमिदान मिला। अठारह अमैल का वह दिन था। उसके बाद भूमिदान-वृद्ध की कहरना मुझे छली और उसे तेरंगाना के हीरे में मैंने आबमाना। परिचरम व्यस्त रहा। दो महीनों में बारह हजार एकड़ जमीन मिली। मेरा लक्ष्य है कि उससे वहाँ की परिस्थिति सुधराने में बहुत मदद मिले। तारे देश पर उसका असर पड़ा। आज हम देखते हैं कि तेरंगाना का वातावरण काफी शांत है।

गांधीजी के जाने के बाद अहिंसा के प्रवेश के लिए मैं रास्ता ढूँढ़ता रहा। मेवात के मुखमानों को बसाने का सत्राक इसी लक्ष्य से मैंन हाम में किया था। उसमें कुछ अनुमन मिला और उसी आधार पर मैंन तेरंगाना में जाने का राहल किया। वहाँ भूदान-वृद्ध के रूप में मुझे अहिंसा का साक्षात्कार हुआ।

संग-सबाह

तेरंगाना में जो भूदान मिला उसका पीछे वहाँ की वृद्ध-भूमि थी। उस वृद्ध-भूमि का अभाव में बापद हिन्दुस्तान के वृद्धे हिस्सों में वह कल्पना लड़ाना न लड़े इस बारे में सबा हो लच्छी थी। उनके निरतन के लिए वृद्धे प्रदेशों में भूदान-वृद्ध आबमाना बरूनी था। कोकना-आबास के सामन अपने विचार रखने के लिए पण्डित महकबी ने मुझे निमन्त्रण दिया। उस निमन्त्रण से मैं पैदल-यात्रा के लिए निकल पड़ा और दिल्ली तक दो महीनों में करीब अठारह हजार एकड़ जमीन मुझे मिली। देखा कि अहिंसा का प्रवेश देने के लिए जनता उत्तुक है।

पचीस साल का संकल्प

उत्तर प्रदेशवासे मजौन-मेयी कार्यकर्ताओं की मौग पर मैंने भूमिदान-वृद्ध का उत्तर प्रदेश के व्यापक क्षेत्र में प्रयोग आरम्भ किया। इस प्रदेश में एक

हुआ है। उस उस क्षण में उस उस समाज का मन एक तरह का प्रेम करता था। आत्म के ऐसे आवागमन का साधन उस समय मौजूद नहीं थे। एक देश से दूसरे देश में लखों पौखन में काफी साधन होते थे। आत्म तो हमारे पास बड़े-बड़े साधन मौजूद हैं लखों फीट पौखन बागी हैं। और दुनिया के समाजों एक जगह केन्द्र हम निम्न ज्ञान सफल हैं। पुराने जमाने में ये सब साधन नहीं थे फिर भी लारी पृथ्वी पर जहाँ जहाँ मानव फैला हुआ था कभी-कभी एक ही तरीके से मानव का मन काम करता रहा।

एक साथ सम संस्थापना की प्रेरणा

हम दाईं हजार साल पहले का जमाना से तो हमें मास्टर होना कि उस समय भारत में वैदिक, बौद्ध और जैन-यम की विचार धारा चलती थी। समाज में ज्ञान-पीने वाली मायूसी बाँटें तो चलनी ही थी परन्तु एक प्रेरणा देनी काम कर रही थी जिसका मुख्य भागान् बुद्ध और महावीर बने। उन्होंने यम संस्थापना की। उसी समय चीन में भी कामाभे फ्यूथिफुल आदि 'ताओ' के बारे में विचार कर रहे थे जिससे जहाँ भी यम-संस्थापना हुई। ज्ञान जहाँ के कामान् को उस समय वैसी ही मूल जमीनी थी, यद्यपि चीन और हिन्दुस्तान एक-दूसरे के बारे में बहुत कम जानते थे। उसी जमाने में ईरान और फ़िज्जलीन में हम उसी प्रकार की प्रेरणा का स्थान मिलता है। ईरान में बरपुस्त का आरम्भ मूल और फ़िज्जलीन में ईसा का हम देखते हैं बि-हान कारकी, क्यूरी, ईसाई आदि धर्मों की स्थापना की। ज्ञान उन वा सी रीन तो वाच तो साधन के अन्दर दुनिया के सभी देशों में यम-संस्थापना का कार्य होता दिखाई देता है।

आमिर सभी मानवों को यम-संस्थापना की यह एक ही प्रेरणा कैसे मिली ? इसका जवाब यही हो सकता है कि धर्म के मन की तरह समाज के मन का भी परमेश्वर से प्रेरणा मिलती है। जब मूल काम कर रहे होते तब उन्हें मास्टर भी नहीं जाना कि दूसरी तरह कामाभे ज्ञान कर रहे हैं। उस समय एक तरह की पुराने दूसरी तरह ज्ञान में सेकड़ों बरत चलते थे। फिर भी

ग्रामीणों की सेवा का ही अपनी परमायें-भावना समझनेवाला एक भविष्यार्थ मनुष्य है। आज अगर गांधीजी हमें ताँ में इस तरह व्यर्थों के सामने डरपिष्ट ही न होता; बल्कि बड़ी बेझाँझ का भैंसी कापस और बड़ी कष्टन-मुक्त लेनी का प्रयोग करता तथा व्यर्थों को बीजता। लेकिन परिस्थितियों से बाहर आना पड़ा और एक महान् मन का पुणर्विचलन करने की श्रुति करनी पड़ी है। यह धृष्टता या नम्रता का भी हो, परमेश्वर का समर्पित कर में सब माँ-बहनों का सहयोग की वाचना कर रहा है।

जयपुर (जौनपुर)

२८-१-५२

भूदान मजदूर आन्दोलन है

: ३७ :

हजारों बरसों से यह मानव-अमूर्त इस धृष्टी पर बिजली बरस करता आ रहा है—लाना पीना खाना और भी ऐसी कुछ बुनियादी चीजें जो वृत्त मानवों में हैं मनुष्य में भी पायी जाती हैं और पुण्य के आने से लेकर आज तक और हरएक वृत्त में बकली आयी हैं। लेकिन बाकी के मानव-जीवन का और सावधर सामूहिक जीवन का टीका बढ़ाया रहा है। इस हजार तक पहले का मानव यदि आज इस दुनिया में आये तो उसे दुनिया बहुत बरबो हुई नबर आयेगी। आज की बहुत-सी बातें आज की माशार्त, आज के सामाजिक जीवन के तरीके और हमारी आज की बहुत-सी समस्याएँ वह समझ में नहीं लगेगी। उसे यह दुनिया अजीब-सी लगेगी। उसके सामान में दूसरे मलके के, विचार और धर्म भी अलग के। आज के समझे नहीं रहे इनके लिए के विचार और के धर्म आज नहीं बकल। आज नये मलके देहा हुए हैं उनके लिए नये विचार और नये धर्म चाहिए।

मानव को प्रेरणा उत्पन्न मन से मिलनी है। लेकिन मन केवल व्यक्तिगत बाधे निजी नहीं होता बल्कि तारे समझ का भी एक सामूहिक मन होता है। यह सामूहिक मन दिन-ब-दिन बढ़ाया रहता है। हरएक देश में यह बरक

हुआ है। उस-उस जमाने में उस-उस समाज का मन एक तरह से काम करता था। आज के जैसे आवागमन का साधन उस समय मौजूद नहीं था। एक देश से दूसरे देश में खबरें पहुँचाने में काफी साधक लगते थे। आज तो हमारे पास बड़े-बड़े साधन मौजूद हैं। खबरें फौरन पहुँच जायी हैं। और दुनिया के समाचार एक जगह बैठकर हम निराले ज्ञान सकते हैं। पुराने जमाने में ये सब साधन नहीं थे। फिर भी सारी दुनिया पर जहाँ जहाँ मानव फैला हुआ था, क़रीब-क़रीब एक ही तरीके से मानव का मन काम करता रहा।

एक साथ जमै संस्थापना की प्रेरणा

हम दाईं हथार साफ़ पढ़के का जमाना के, ता हमें मास्म हाम्या कि उस समय भारत में वैष्णव, बौद्ध और जैन-यम को विचार-बाध जल्दी थी। समाज में जाने-बीने बेटी मामूली बातें वा जल्दी ही थीं परन्तु एक प्रेरणा ऐसी काम कर रही थी जिसका मूलक मयराज बुद्ध और महावीर बने। उन्होंने जम संस्थापना की। उसी समय चीन में भी जाम्भसे कन्फ्यूषियस आदि 'ठाभा' के बारे में विचार करत थे। जिससे जहाँ भी जम-संस्थापना हुई। जाम्ब जहाँ के लोगों को उस समय बेटी ही मूल्य लगी थी, यद्यपि चीन और हिन्दुस्तान एक-दूसरे के बारे में बहुत कम जानत थे। उसी जमान में ईरान और किर्गिस्तान में हम उसी प्रकार की प्रेरणा का दखन मिलता है। ईरान में बरपुस्त का आर मिश्र में मूना और फ़िर्गस्तान में ईशा का हम देखत हैं। किर्गिस्तान फ़ारस, क़ूशी, ईसाई आदि जमों की स्थापना की। जाम्ब उन वा, चीन की चीन का साधक के अन्दर दुनिया के सभी देशों में जम-संस्थापना का कार्य होता दिखाई देता है।

आजिर सभी मानवों को जम-संस्थापना की यह एक ही प्रेरणा कैसे मिली? इसका जवाब यही है। सच्चा है कि व्यक्ति के मन की तरह समाज के मन का भी परमेश्वर का प्रेरणा मिलती है। जब मूना काम कर रहे होंगे तब उन्हें मास्म भी नहीं हाम्या कि दूसरी तरह के जमाने काम कर रहे हैं। उस समय एक तरह को खबर दूसरी तरह जाम्ब में सेकड़ी बरत जल्दी थी। फिर भी

एक अमरुत हवा-सी पैस आती थी जिसका कारण एक स्याम्तर्बामी सर्वप्रथम परमेश्वर ही था सजता है। यदि हमें 'परमेश्वर' का पछेद नहीं तो हम कह सकते हैं कि सब दुनिया की 'विश्व-शक्ति' (वा-शक्त) उसको समान प्रेरणा देती है। चाहे हम परमेश्वर कहें या विश्व-शक्ति कहें शम्भु हो हैं, पर अर्थ एक ही है। परमेश्वर शब्द से हम अधिक सहजता से आते हैं और विश्व-शक्ति कहने से उठनी सहजता से नहीं आ पाते। इसमें और दूसरा कोई अर्थमेव नहीं है।

एक साधन ध्यान-चित्त की प्रेरणा

आगे बढ़कर हम आठवीं या नववीं तक पहुँचे का समाना हैं। उस समय धर्म-संस्थापना की नहीं बल्कि उपासना की ध्यान की चित्त की माने मन की शक्तियों को एकत्र करने और उनका विकास करने की प्रेरणा मिलती थी। उन्हें 'मिस्टिजिज्म' (Mysticism) या मक्ति का युग कहा जा सकता है। उस समय कई सभ पुष्य (मिल्क) पैदा हुए। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों में—बैसे मिस्र और इटली में भी—पैदा हुए। हर जगह उठी उल्लास का ध्यान बड़ी चित्त और पैसा ही उठकर सितारें देता है। मान मन के अन्दर जो शक्तियाँ थी उनका आह्वान करके किन्हीं का शक्तिशाली बनाना और उठकर उपमान दुनिया की समस्याएँ के लिए करना उनका अर्थ था। वह आध्यात्मिक सफाई-कार्य चक रहा था। तुलसीदास और तुलसीदास का तो उत्तर प्रद्वेषादि अन्धकी तरह जानते हैं। उन्होंने पर्वतन करके अलग-अलग फैलाये। आश्व हम उनकी महिमा गाते हैं। जैसे ही उस विश्व भारत में भी और यूरोप में भी पैदा हुए किन्तु हम उन्हें जानते नहीं। यूरोप में कई सन्नाली और सन्नातिनियों ने ध्यान तथा उपवासारि से शरीर का सौन्दर्य बनाने का किन्तु चाहे उन्होंने मेरी का ध्यान किया हो या शीतनी का या अग्नि का।

उस समय में सभी को मानस-शास्त्र में सहायन करने की प्रेरणा मिली थी। जैसे दाइ हमार तक पहुँचे समाज की कारणा के मूल तत्त्व रखने की इच्छा सबको हुई थी। सबको समान प्रेरणा होना एक ही इच्छा से सबके मन

बाध्य होना अभीष्ट घटना है। इधर के संतों को उधर के संतों की कार्य-शर नहीं मिली थी। फिर भी एक समान प्रेरणा से सबको उठाना—सबको जगाना, नवको दिखाना।

स्वतन्त्रता, समता और न्याय की मूल

ऐसा ही हंस दुनिया में जगमग सी रोशनी साक पड़ते हमने देखा। अब बाताबात की सूर्यमुखी पैदा हो चुकी थी। सब तरह की जबरों एक-दूसरे का बहुत कम समय में मिटने लगी। दुनिया में समता न्याय और स्वतन्त्रता की बात बोझी जाने लगी। हम बेशक हैं कि जीवन में समता जानी चाहिए। हर एक को स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए, वह उद्देश्य आज सबको प्रेरित कर रहा है। लेकिन बाताबात के ये सब साधन होते हुए भी एक देश के आन्दोलन से ही दूसरे को प्रेरणा मिली है। ऐसा हम नहीं कह सकते। सबको अपना-अपना कम से समान प्रेरणा मिली। उस समय समाज के दुनियाही तारों का संघातन हो चुका था। बीच के काँच में मन की शक्तियों का उन तारों को अलग-अलग के लिए जैसे उतारना पड़ा था। इसका भी संशोधन हो गया। अब ऐसा समय आया जब अपनी इच्छा से जो कर्म-संस्थापना हो चुकी और उसके अन्तर्गत मन की शक्तियों का जो संशोधन हुआ। उसके आधार पर हम वे मूलभूत सिद्धान्त समाज-रचना के लिए काम में लाने लिये आत्मा में मौजूदा शक्ति का साक्षात्कार होने की इच्छा हुई। सबमें एक ही आत्मा समान रूप से है। इन आत्मामें उल्लेख को तो हमने प्राचीनकाल से मान ही लिया था। लेकिन अब उस तत्त्व को जीवन में लाने की बात थी। उसे मानते हुए भी हमारे जीवन में आज तक सब प्रकार के भेद हैं। बने हैं सुभाषित आदि बातें भी हैं।

सबके अन्दर एक समान प्रेरित है। इसकी प्रेरणा तो सारी दुनिया भर चुकी थी और उसके लिए मानसिक शक्तियों का संशोधन भी हो चुका था। लेकिन अब ऐसा समय आया था कि जीवन में वह समता प्रत्यक्ष रूप में लाने की बात थी। हर जगह यही एक-सी मूल लगी थी। स्वतन्त्रता समता और न्याय की बातें दुनिया के हर एक देश में फैली हुई थी। यदि हम ग्रीक टाइम से ग्रीकी

से और ठट्ठक हाथर बनें, तो हमें माफ़स पड़ेगा कि हरएक देश में वह विचार स्तत्र रूप से पैदा । जिस तरह लबेर-लबेरे अमीरों का मुर्गा बौंग लगाता है और नागपुर का मुर्गा भी उसी तरह बौंग लगाता है । ह्योडन के चारण दुनिया के सभी मुर्गों का समान प्रेरण मिळती है । इसी तरह हर ब्राम्हणे में भी ऐसी समान प्रेरण सबको मिली । हाँ आज एक बात हुई है । चाक की रति बढ़ गयी है और कोई परिवर्तन नहीं हुआ । इसका मतलब यह है कि या नाम पहले से ही चाक में हाता का अब यह पाँच वर्ष में होल गया ।

कांग्रेस के उद्देश्य

मैं और निरुद्ध आर्त । हम लाल-लालर चाक पहले की बात देखें, तो माफ़स पड़ता है कि दुनिया के कई बच्चों में एक-सा काम प्रारम्भ हुआ । हिन्दुस्तान में कलकत्ता का काम प्रारम्भ हुआ, विलेमें देश के सभी प्रान्तों के काम सभी बनों के काम और अंग्रेज लड़ शरीक थे । आबादी की हफ़्त प्रकट करना काग्रव का उद्देश्य था । ठठक पहले भी हिन्दुस्तान के लोगों की यह मूल थी । परन्तु पहले ऐसी अमरवा होती है कि बच्चा रोकर अपनी मूल प्रकट करता है । पर जब ठठमें बोलने की शक्ति आती है । तो वह मौमता है । फिर बच्चा होता है । तो कुछ रोटी बनाकर खा बैठा है । मानव जैसे-जैसे आये बढ़ता है । जैसे-ही-जैसे वह अपना विचार का प्रकाशन उलट रूप से और अधिकधिक स्पष्ट करता जाता है । कांग्रेस के रूप में हमने सभी द्वारा अपनी वही मूल प्रकट की ।

आबादी हालिक करने के लिए हमारा अपना राल लीका का और मा-बाम की दुपा है । हमें उलक लिए एक अविश मेता भी मिले व । दुपम से मुक हाल की आबादी की ऐसी ही प्रका ठल समय दुनिया के सभी मानवों को मिली थी । ठल समय कांग्रेस के मार्ग थे । आबादी, समता और बच्चा-नीबता का अभाव । ठीक उसी समय हम देखते हैं कि हमारे देशों के सामने वहाँ राष्ट्रकीय आबादी का ऐसा मतलब मही था मजदूरों की लममता आयी । इनीडिह, यूरोप में मजदूरों का आबादी दिखाने का आग्रहजन हुए हुआ । दुनिया के सब मजदूर एक हैं । सबको समानता का अधिकार है । इसलिए सबको मुक्ति मिलनी

चाहिए। यह आन्दोलन यहाँ पका। आज तो पृथ्वी माँ को सर्वत्र 'माई-दिबस' (May day) मनाया जाता है। मजदूर-आन्दोलन और क्रांति के वृत्ति में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ परिस्थितियों का फर्क है। परतंत्र होने के कारण हमने राजकीय आबादी को ज्यादा महत्व दिया। लेकिन हमारी आबादी की ज्यादातर हमारे और भी उत्पन्न थे। सब तरह की समानता न्याय, किसानों तथा हरिकर्तों की आबादी के प्रकाश वाली सभी बातें उसमें थीं। उन सबका प्रकाशन क्रांति के बारे में हुआ था। उस पर मजदूर-आन्दोलनों में भी वे ही बातें थीं।

हमारा आन्दोलन मजदूर आन्दोलन है

आज 'माई दिबस' के निमित्त मैं कह रहा हूँ। मैंने आज को काम ठाढ़ा है वह भी मजदूर-आन्दोलन ही है। जो सबसे कमबोरो है जो बेकमीन और बेकमान है, उनका वह आन्दोलन है। अक्सर मजदूरों के आन्दोलन छोटे होते हैं। यूरोप में तो किसानों के भी आन्दोलन हुए हैं। लेकिन हिन्दुस्तान में ज्यादातर छोटे में ही ऐसे आन्दोलन हुआ करते हैं। गाँव के मजदूर अत्यंत असंगठित हैं। उनमें जागरूकता नहीं है। उन्हें शिक्षा मिलती नहीं। उनका पाठ सिखा लेती के दूसरा कोई जगह भी नहीं है। और जिस लेखी पर वे काम करते हैं उसका वे माँजक नहीं हैं। वे ठा लेखी के मजदूर हैं, जो सबसे नीचे के तबके के और समाज की ओरियों में सबसे निम्न है। उनका सबसे मैंने ठाढ़ा है। जो सबसे नीचे के स्तर के होते हैं उनका सबसे ठाढ़ा ही सर्वोदय का और 'अहिंसा का तरीका है। क्योंकि जो सबसे अन्तिम है उसे ऊपर ठाढ़ा चाहिए। फिर उसके बाद शक्ति के भी ऊपर ठाढ़ा होते हैं। फिर उनसे ऊँचों के लिए सर्वोदय आन्दोलन करना नहीं पड़ता।

मुझ पर आशय किना जाता है कि मैं सिर्फ नीचपायों को ऊपर ठाढ़ाने की बात करता हूँ। समग्र-ज्ञान से सब नदियों के स्नान का पुण्य मिल जाता है। फिर नदियों में अलग स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ती। उही तरह यह काम है यद्यपि कि यह करने का दाय ऐता हो कि जिससे एक का काम और दूसरे को हानि न हो। अगर हम ऐसा तरीका अस्मियार करते हैं तो तारा का-तारा समाज ऊँचा ठाढ़ा है। सर्वोदय का, अहिंसा का तरीका ऐसा है कि

जिससे बाकी के सब लोग स्वयं ऊँचे उठ जाते हैं। किसीने मुझसे पूछा था कि आप मध्यम भेरीवालों या शहर के मकबूरों के लिए क्या कर रहे हैं। उस समय मैंने मन्त्रांक में कह दिया था कि बुनिया के सब मस्तके हड़ करने का मैंने ठेका नहीं दिया है। लेकिन वह तो बिनाह था। एकछि साधे सब मन्त्रे, सब साधे सब जादू। इस तरह मैं तो एक बातावरण निर्माण करना चाहता हूँ जिससे समस्त न्याय भूतलवा और सदानुमूर्ति की हवा फैल जाय तथा उससे बाकी के मस्तके अपने-आप हड़ हो जायें। बाह न मी हो, तो कनक कल-ता आदोहन करके हड़ जिये या सके।

भूशान की ओर देखने की अनेक दृष्टियाँ

मेरे काम की ओर देखने की अनेक दृष्टियाँ हैं। लेकिन सर्व-विश्व के निमित्त मैंने वह एक दृष्टि आपके सामने रखी कि मेरा आदोहन मकबूर आदोहन है। मैं खुद अपने को मकबूर मानता हूँ। मैंने अपने बीसन के, बरानी के ३२ वर्ष को किस्त हस्त कर दे जाते हैं मकबूरी में बिताये। मैंने तरह-तरह के काम किये हैं, जिन कामों को समाज हीन और हीन मानता है—किनकी कई प्रशिक्षण नहीं है क्यपि उनकी आवश्यकता बहुत है—येसे काम मैंने किये हैं। जैसे : भंजी-काम कर्वा-काम ऐसी आदि। काम बाकीकी नहीं हैं, इसलिय मैं बाहर निकल हूँ। अगर वे होते तो मैं बाहर कमी नहीं आता और आप मुझ किसी मकबूरी में मग पाते। कर्म से मैं मकबूर हूँ, यद्यपि कर्म से ब्राह्मण जाने ब्रह्मनिष्ठ और अपरिग्रही हूँ। ब्रह्मनिष्ठ तो मैं छोड़ नहीं सकता। किसी भी काम की ओर देखने की दृष्टिकोश की अपनी आकाश-आकाश दृष्टि होती है। दुर्लभीशुशुकी ने किया है कि वहाँ राम कहे हुए थे वहाँ ऊँह देखनेवाले किस्त तरह के काम थे उस तरह से उन्होंने राम की ओर देखा। बाकी रही भावना जैसी प्रभु प्रसन्न देवी शिव ऐसी। जो काम व्यापक होते हैं उनके अनेक पहलू होते हैं। इसीलिय उनकी ओर कई दृष्टियों से देखना या सकता है। मेरे काम से भूमि की समस्या हड़ हो सकती है। आज के उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। व्याव बढ सकता है। प्रामों का समष्टन हो सकता है। राजकारण पर उत्पन्न अन्धकार बर हो सकता है। जमीन में धर्ममानना कम बिना हो

सकता है। लोगों की अविकसित और गुप्त बर्तन मानना को दान और दया करने की वृत्ति को बाहर आना या सकता है। मेरे काम की ओर बालिक कार्य और भारत की प्रकृति के अनुकूल कार्य है। इस दृष्टि से भी देखा जा सकता है और इसे एक बड़ा भारी महात्मा-आन्दोलन भी कहा जा सकता है।

परमेश्वर की प्रेरणा से कार्यारम्भ

यह सब मैंने किया नहीं मुझे करना पड़ा है। ईश्वरानन्द के 'सर्वोदय-सम्मेलन' के बाद मैं एक अधिवक्ता निरीक्षक के नाते सेवकाना गया था। वहाँ के आर्थिक को नष्ट करने के लिए सरकार सामान्य पाँच करोड़ रुपये खर्च करती थी फिर भी वह नष्ट नहीं हुआ था। इसलिए अहिंसा वहाँ कैसे काम कर सकती है वह देखने के बास्ते मैं नष्ट भाव से गया। मैंने वहाँ की परिस्थिति देखी और मुझे मानो सूचना मिली कि किसानों की समस्या दाय में खेती होगी। जो कार्य लोगों में महात्मा करत है परन्तु बेकमीन है उनका प्रश्न ठठाना होगा। मुझमें ताकत नहीं थी फिर भी मुझे वह काम करना पड़ा। नहीं तो मैं बरबोस साबित होता और बर्तन को भूखता। मैंने सोचा कि जब परमेश्वर मुझे यह प्रेरणा दे रहा है तब इस काम को पूरा करने की ताकत भी होगा। यह मानकर मैं इस काम को उठाया। ईश्वर पर जाने आप सब पर भरोसा रखकर मैंने यह काम किया है। जो परमेश्वर मुझे मौल्य की प्रेरणा दे रहा है वह आपको देने की देगा। वह एकतरफ़ नहीं करता बल्कि व्यापक और सब सोचनेवाला है ऐसा मेरा विश्वास है। वह अहिंसा का तरीका है।

हम सुपथ हैं

दुनिया के कई देशों में हमका-महात्माओं के भी आन्दोलन चले लेकिन भारत में किसीने उनका और ध्यान नहीं दिया। किन्तु कम्युनिस्टों ने सेवकाना में उनका और ध्यान दिया। बानी या सब शहर के महात्माओं के आन्दोलन हैं। दुनिया में हरएक ने अपने-अपने ढंग से इस सवाक को हक दिया है। लेकिन उनका तरीका बेदम है। मैं इसे नहीं चाहता। मैं मानता हूँ कि अन्तसे न तो कभी दुनिया का महात्मा हुआ और न होगा। मैं मानता हूँ कि भारत के

स्मिष्ट के तरीके मुसलमान पर्वानेवाले हैं। गरी का हमारी का भारत की एक विरासत है। मैं तो इन तीनों को एक ही मानता हूँ। इस्लाम आत्मा एक विशेष तरीका है। मुझे एक किसीने कहा कि खर्चस्ती से बसती धनीन मिक मननी है। मैंने कहा कि मैं खर्चस्ती नहीं चाहता। मेरा काम आहिस्ता-आहिस्ता चलें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन वह मेरे तरीके से होना चाहिए, हितक तरीके से नहीं। मेरा तरीका अहिंसा का सर्वोदय का और भारतीय म हति का तरीका है। यदि बी के डम्बे का आग लगायी जाय, तो बी बल जाता है और बेद-मीन के साथ बल में उठती आहुति दी जाय, तो बी वह बलता है। दोनों में ही बलता ही है। लेकिन एक के माफ़ना बल बाठी और दुनिया परतम हो जाती है तो दूसरे में माफ़ना पात्र हो जाती है। हितक तरीके से एक मसला इक करने से दूसरे मसले पैदा हो जाते हैं। हितक तरीके से नबी-नबी ठकलीके पैदा होती हैं।

हमने आबादी हासिल करने के लिए बी तरीका बढाया वा वह वहीं निर्मात्र हो तथा क्योंकि वह भारत की संस्कृति के अनुरूप का। उसके लिए हमें सुबोत्त मेठा भी मिलता था। वैसे ही विप्लव तरीके से हमें और भी सभी मसले इक करने हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि अग्निदेव हमें सुर्वर से से आम्ने, हुए रहते से नहीं—अग्नि नभ सुखा रावे। हम पादे दिन रहते नस्ली नहीं चाहिए। बहिरु वह सुषम से चाहिए। कुरम में भी कहा गया है : इन्द्रियस हिरण्य सुखकीर विराण्य कजीन क्क कल क्कीदिन। बावे है म्मात्तु। हमें विप ठाबी राह चाहिए। अन्त राह हैं। हम सुषाम पर नहीं पहुँच सकते। कभी कभी वह आमात होता है कि हम सुषाम पर पहुँच मने परन्तु अन्त में 'बल्लत में जाने के बजाय हम 'बहन्नुम' में पहुँच जाते हैं। इसीलिए हम सीधी राह से वा सुर्वर केपर आरार्थ की तरफ पहुँचना चाहते हैं।

समता और समता में अविरोध

हमें केवल मकसूरों को बच-बच नहीं देना है। वह मसल केवल मौखिक मसला नहीं है। भरी छवि से तो कोई सा मसल केवल आर्थिक मसल हो ही नहीं सकता। यदि हम बहरार्थ में पहुँचें तो माफ़ होना कि मौखिक मसले

आध्यात्मिक और शैथिल्य ही होते हैं। उसी तरह यह भी मनुष्य आध्यात्मिक है। यदि हममें कहा कि यराभों को समता चाहिए न्याय चाहिए तो या हमारे विरुद्ध पक्ष में है। वे भी हमारी बात मजबूत करते हैं। वे भी विषमता की बात तो नहीं ही करते हैं। बल्कि यह कहते हैं कि बमीन के छोटे-छोटे दुश्मने न होने चाहिए। वहाँ हम समता की बात करते हैं वहाँ वे असमता की बात तो नहीं करते पर समता की बातें सही करते हैं।

वे समता विरुद्ध असमता नहीं कह सकते क्योंकि असमता को कोई नहीं मानता। प्रजापति का नामन अप्रकार टिक नहीं सकता। राम के विरुद्ध राज्य सह नहीं सकता। लेकिन अर्जुन के विरुद्ध यदि भीष्म का नाम किया जाय तो युद्ध हो सकता है। अर्जुन राज्य के विरुद्ध अर्जुन राज्य लाकर हा मुक्त हो सकता है। राम-राज्य की लड़ाई एक अबाध बात है। यदि हम कहें कि सूर्य और अप्रकार की बड़ी भारी लड़ाई गई जिसमें अप्रकार के समूह सूर्य पर हार पड़े और सूर्य जिसको न उन्हें नष्ट किया। या यह कहकर बर्नन हो होगा। क्योंकि सूर्य के उदय के साथ साथ ही अप्रकार को नष्ट हुआ पड़ता है। इसी तरह प्रजापति का उदय होने के साथ ही राज्य गलत हो जाता है। सूर्य के सामने अप्रकार टिक नहीं सकता। ठीक हुआ तो राम के सामने राज्य टिक नहीं सकता और समता के नामन असमता टिक नहीं सकती। लेकिन जब हम समता के नामन समता गढ़ा करते हैं तो युद्ध हुआ सम्भव है। समता न निराशा के समान कहते हैं। एक समता के बिना समान के बट रहे दुश्मन होने का हान। तो बिना विचारवाले नया विचार प्रस्तुत करते हैं कि हम ऐसी कुशलता से समता लायें कि इसमें समता भी हो। वहाँ समता है, वहाँ समता हो आयेगी। वह बातें जरा दुष्प्रकार बातें प्रमुख हैं।

मजदूरों के लालच को दूर करने के लिए दो दिनांक पर के से हल करने की कोशिश के न। वे कभी समता नहीं हो सकते। उसमें तो हानि हो रही। मैं ऐसा कुशलता से यह काम करना चाहता हूँ कि समता की तो रक्षा हो सके व ऐसी हल हो कि मजदूरों का कुल नष्ट हो और समता तथा दूसरे आदि भी गुप्त रहें।

दुईपारी समाज में कुछ अस्तित्व, कुछ हाथ !

आज तारा भारत मगधूर बन गया है । भारतवासी बुद्धि का उपयोग नहीं जानते । जल्दी को हमने शिक्षा से वंचित रखा है । वे सब बंद, मर और ज्ञान से विहीन हैं । फिर उनमें क्या कैसे आयेगी ? आज घोर में अंधा बंदूक मी नहीं दिखता । बहि जारों का कोई नया 'मॉडल' बना हो वा भी का नहीं नहीं बना सकता । उसके लिए हमें पौंच लाख ठोठे छात्रों देनी पड़ती है । हमारा कारोबार-बर्ग 'अनरिक्व' मगधूर है जिसे न हम है न प्रविष्ट और न व्येव है । दुईपारी समाज में कुछ वा ऐसे होते हैं जो शिक्षा का ही काम करते हैं और कुछ बंध के समान काम करते हैं जो अपनी बंध का उपयोग नहीं कर सकते । जिनको बाहू म के बंधन का काम पिट आता वा वह रोच पौंच हजार बाहू में के बंधन और किनारीमर बही काम करता रहता है । वे लोग कहते हैं कि इस तरह से काम किया जाय, तो समता और कुल्लता पैदा होती है । वे मनुष्य-जीवन को अतीत बंधों ही नहीं देते । दुईपारी समाज में कुछ तो देह (मल्लिक) करते हैं और कुछ 'विष्णु' (हाथ) । जैसे : मिला विष्णु देह मारत, देह बंध आदि । इसका मतलब यह है कि इस तारे (तर ही-तिर, जादे बर विरबोर कसे न हो और ऊपर तारे हाथ ही-हाथ । और उनका कहना है कि उनसे समता आती है । सर्वोपकारपूर्ण मनुष्य अपनी बहि से समता के सिद्धांत है ।

सार्वजनिक धर्म

सार्वजनिक में भी कुछ लोगों ने ऐसी कल्पना कर रखी थी कि राज्य मंत्री का काम नहीं करेगा । लेकिन यह कल्पना है । सार्वजनिक का लक्ष्य बर्ग बही है कि चारों बर्गों में चारों बर्ग होते हैं, लेकिन एक ही प्रभावता होती है और बाकी के बीच होते हैं । ममता के लक्ष्य लक्ष के समान केवल करते ही नहीं वे बहि बंधों बंधों का भी काम करते हैं । उत समान उन्धों यह नहीं कहा कि यह तो सचिव का काम नहीं है और वह बर्गों का मोह निरास करने की बात आती तब उन्धों यह भी काम किया । बर्गों से यह मही कहा कि

यह तो ब्राह्मण का काम है। इसलिए तुम अपनी शक्ति लेकर किसी ब्राह्मण के पास जाओ। कुछ मगरान् तो मीठे पर आका बनते थे। मीठे पर ब्राह्मण, मीठे पर धार। अर्थात् तो वे थे ही। इसलिए कहने का काम तो उन्हें करना ही पड़ता था। तो, आनुवंशिक में हर एक के लिए अपना-अपना काम होता है और वह उसे करना ही पड़ता है। लेकिन बाकी के काम भी वह करता है।

एक बार किसी व्यक्ति के प्राक्तर से पूछा गया कि पैसादार स्टेसन कहाँ है? तो उसने कहा मैं भूगोल नहीं जानता। अगर वह इस तरह कहता है तो अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। व्यक्ति का प्राक्तर हाथ हुए भी उस भूगोल का इतना तो सामान्य ज्ञान होना ही चाहिए। छात्रों में कहा गया है कि 'बसोऽध्यम् सार्वजनिकम्'। सबके लिए समान गुण आवश्यक है। फिर भी हर एक के अपने-अपने वर्ग के अनुसार अलग-अलग गुण भी होते हैं। विशिष्टता कायम रखत हुए उनका परिपूर्ण मानव बनाना उसका उत्तर है। सबका मन हाथ सिर आदि सब अंगों से हैं इसलिए सबको सभी काम करना चाहिए। फिर भी वह किसी एक काम को अधिक समय दे सकता है।

माछिक-प्रधान मजदूर मजदूर प्रधान माछिक

मैं चाहता हूँ कि माछिक और मजदूर का मेरे मित्र साथ। इनका मतलब यह नहीं कि हम माछिक की अक्ल का उपयोग नहीं करना चाहते। या माछिक हागा वह मजदूर या हागा और या मजदूर हागा वह माछिक भी। कुछ तो माछिक-प्रधान मजदूर रहेंगे जो हाथ का काम करते हुए भी दिमाग के काम से प्रधानता देंगे और कुछ मजदूर-प्रधान माछिक हागा जो दिमाग का काम करते हुए हाथ के काम को प्रधानता देंगे। बुद्धि-प्रधान घरेलू-काम करनेवाले और अल्प-प्रधान बुद्धि का काम करनेवाले, ऐसी अन्तरा समाज में होनी चाहिए। अगर मगरान् वह नहीं चाहता तो कुछ को तो वह हाथ ही हाथ देता और कुछ को बुद्धि ही। रात और रज्जु के समान उनका अपूर्ण बनाता। पर उसमें सबको परिपूर्ण बनाया है इसलिए कि सब परिपूर्ण जीवन बिता सकें।

आज सभी हिन्दू किसी काम-कार्य का सम्पन्न करते समय 'बौद्धाचारे बैबम्बते सम्बन्धे कश्चिबुरो' आदि मंत्र का स्मरण करते हैं। याने आज भी हम बुद्ध के बमाने में ही काम कर रहे हैं। बुद्ध-युग का मानो अब आरंभ हो रहा है। जैसे मिट्टी से बीज टँका जाता है और फिर उसमें से वह अंकुरित होता है, वैसे ही बीज के बमाने में बुद्ध की शिक्षा का बीज कुछ टँका-सा रहा और अब वह अंकुरित होता दिखाई दे रहा है। बुद्ध मगधान् ने स्वयं शम्भो में कहा था : भाइयो व हि वेरेण वेराग्नि समन्तीष हवाम्भ । अवेरेण च सम्मन्ति एस शम्भो सन्नन्तो । बैर से बैर कभी शान्त नहीं होता । कितनी भी कोशिश करो अग्नि के शम्भ के लिए भी नहीं पानी ही चाहिए। अशक्त से अशक्त मित्र नहीं सखी । बैर से बैर शांत नहीं हो सकता । बुद्धनी से बुद्धनी बढ़ती ही है। वह उनकी शिक्षा का सार है। उनका शम्भो में जो ताकत थी उसका मान आज लोगों को हो रहा है।

आज सारी दुनिया के लोगन में कश्मकश और असंतोष का अनुभव हो रहा है। अनेक कठिन समस्याएँ हमारे सामने उपस्थित हैं। समाज के नेता अब उनका हल का चिन्तन करते हैं। सब उन्हें बुद्ध मगधान् के तरीके का सलाह देता है। वे सोचते हैं कि अगर समय हुआ तो वे ही तरीके आज चलाने चाहिए। क्योंकि एयम् वम और डाइटोबन वम से तो दुनिया की शक्ति का शप होगा। शक्ति-शप का ही वह कार्यन्तम होगा। दुनिया का मान हो रहा है और वह महसूस कर रही है कि हम इस तरह आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जहाँ क-उहाँ ही रह जायेंगे। आज कई नास्तिक भी बुद्ध में विश्वास करने लगे हैं। बीज में पपीस ली वह बुद्ध मगधान् गर्मावस्था में थे। लेकिन आज बुद्ध मगधान् के विचारों को अकुर आ रहे हैं।

आतामीम उन्होंने ही वह उनके बमाने में भी नहीं थी। ऐकज्ञो सन्तो ने उसे हाइगम था। बैर से बैर नहीं शान्त होता। वह उनकी बात मनी नहीं थी। यहाँ सब तरह का तथ्यज्ञान। कैकज्ञो वपी का अनुभव आत्मानात्म विवेक, वह उपनिषद् साधना गीता आदि निमात्र हो बुद्ध ने आरंभ हम इन सबमें निर्वैरता की ही शिक्षा दी थी। कश्चिबो न गाथा था :

मित्ररथस्य चक्षुषा सर्वानि भूतानि समीक्षन्ताम् ।

मित्रस्य बहम् चक्षुषा सर्वान् भूतानि समीक्षे ॥

सारी दुनिया मेरी तरह मित्र की निगाह से देखे। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमें भी दुनिया की तरह उसी मित्र याचना से बेगना होना।

अन्तर्न के सामन विद्यालयस्य अहं भी नगण्य

दुनिया को मित्र या शत्रु बनाना मेरे हाथ की बात है। मैं चाहूँ तो मित्र बनाऊँ, चाहूँ तो शत्रु। यह लार 'इनिशिएटिव' याने 'अभियन्ता' मेरे हाथ में है। यह मैं दूसरों के हाथ में नहीं देना चाहता। दुनिया को कैसा हम नचावेंगे वह माफ़वी। हम उस चाहे वैसा कर दे सकते हैं। दुनिया की ताकत नहीं कि मेरे प्रति बैर-भाव रखे अगर मेरे हृदय में दुनिया के प्रति प्रेम-भाव हो। आईन की ताकत नहीं कि मेरी ओंग यदि निर्मल है तो वह मजबूत दिगावे। मेरी हृदय के निष्क आईने में दृश्य हो नहीं सकता। आईने की तरह दुनिया भी मेरी प्रतिबिम्ब-रूपक है। वह इतनी अन्तर्न अपार और विद्या है कि किसी भी बगह दृष्टो तो अतीत अतीत और अतीत ही नजर आती है। कैविन अन्तर्न के सामन इतनी अतीत और विद्या दुनिया भी कोई महान नहीं रखती जिस तरह अन्ति के सामने क्रांत का डेर कोई महान नहीं रखता। जिस प्रकार की शक्त हम दुनिया को देना चाहें दे सकते हैं। यह सारी दुनिया मेरे हृदय से बक रही है। वह हिमाक्ष्य मेरी आकाश से उत्तर की तरह फैला है। अगर मैं चाहूँ तो उसे बलिष्ठ की तरह ढँक सकता हूँ। एक बगह ने मुझने पूछा कि वह कैसे सम्भव है? मैंने समझाया कि अगर मैं उत्तर की तरह पक्ष्य बालूँ, तो वह बलिष्ठ की तरह ढँक पायगा। फिर उसकी ताकत नहीं कि वह उत्तर की तरह आ लके। मैं उसे हर विद्या में ढँक सकता हूँ, क्योंकि मैं अन्तर्न हूँ। वह बड़ा है पर बड़ा है। मैं अन्ति की विनगारी हूँ और वह कपाल का डेर। मैं उसे लाक कर सकता हूँ, वह मुझे बक नहीं सकता।

दुनिया को मैं मित्र ही बना सकता हूँ शत्रु नहीं बना सकता यह मेरी मे हमें समझाया था। बीच में हवासे क्यों मे हवाकी कठोरी नहीं हुई।

आस्तिर बुद्ध ने इसे वह अनुमन बताया। इसलिये जो बात बुद्ध मगधान् में कही वह नयी नहीं थी, परन्तु शायद इतनी स्पष्टतापूर्वक पहले नहीं कही गयी थी।

व्यक्तिगत जीवन में अहिंसा के प्रयोग

विचार के तीर पर बुद्ध मगधान् की बात सब तरफ फैल तो गयी परन्तु सारे समाज में जो समस्याएँ मौजूद हैं, वे सब कैसे हल हो? विद्वान की समस्या धर्म की समस्या, राज की समस्या आदि कई समस्याएँ हैं। इन सभी सामाजिक समस्याओं का इस करने के लिए अक्षोप, निर्बैर का तत्त्व कैसे लागू हो सकता है। इस बारे में मानव-समाज को धोखा कभी नहीं। किन्तु बीच के बमाने में लोगों ने सिद्ध कर दिया कि हम अक्षोप से क्षोप निर्ममता से जब भीर प्रेम से द्वेष को जीत सकते हैं। परन्तु यह सब प्रयास व्यक्तिगत जीवन में हुए। उनका सामाजिक प्रयोग अभी बाकी था।

विद्वान में जितने प्रयोग होते हैं वे पहले छात्र पैगम्बर पर प्रयोगशाला में होते हैं। जब कोई सिद्धान्त प्रयोगशाला में सिद्ध होता है तब उसके व्यापक अन्वेष के बारे में सोचा जाता है। मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन भी एक प्रयोगशाला ही है। निर्बैरता का सिद्धान्त सबको धीमे-धीमे ही और धीरे-धीरे ने वह सिद्धान्त व्यक्तिगत जीवन में सिद्ध कर दिया है।

अहिंसा का प्रथम सामुदायिक प्रयोग

इस बीच दुनिया में मिशन आग लगा। विद्वान की शक्ति से लोगों ने अनन्त देशों पर कब्जा किया। अंग्रेज यहाँ आये और वे यहाँ के मार्किट बने। उन्होंने एक समन्वय यहाँ किया। उन्होंने हिन्दुस्तान के सब लोगों के हाथ से शस्त्र छीन लिये। यह एक ऐसी घटना थी कि अगर इसे ऐसे ही बर्बाद किया जाता तो देश को हमेशा के लिए गुलामी स्वीकार करनी पड़ती। किन्तु जिस देश के पीछे हजारों वर्षों का अनुमन हो, वह हमेशा के लिए गुलाम नहीं रह सकता था। निश्चय ही तब भी हम उठ सकें और गुलामी को ठाढ़ सकें, ऐसा कोई शस्त्र हमारे लिए बसूरी था। इसलिये जो सिद्धान्त

संतों ने अपने व्यक्तिगत जीवन में सिद्ध किया उसका प्रवीण साम्प्रदायिक जीवन में किना गया। नतीजा यह हुआ कि हमें आकाशी मित्री।

मैं यह दावा नहीं करता कि हमें जो आकाशी मित्री यह हमारी अहिंसा के परिणामस्वरूप ही मित्री क्योंकि यह दावा ठीक नहीं होगा। गीता में बताया है कोई भी काम पाँच कारणों से बनता है। इसलिए केवल हमारे अहिंसक प्रयोग से ही आकाशी मित्री यह कहना अहिंसक होगा। लेकिन अहिंसा एक बड़ा कारण है ऐसा हम कह सकते हैं। दुनिया का इतिहास जिसनवालों को किसना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान का राजकीय मठल नैतिक तरीके से हक हुआ या ठाहा हिन्दुस्तान में राष्ट्रीय आकाशी का प्रकाश करनेवालों का जो वक्त मित्र यह इतना अपूर्व और ऐसा अद्भुत है कि उसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है। इस तरह हमने देखा कि हममें एक अत्यन्त बलवान् राष्ट्र से आकाशी हासिल की है।

नैतिकता में एक की जीत से दूसरे की हार नहीं

दुसरा एक चमत्कार इस देश में यह हुआ कि इतनी बड़ी सख्तनत कितने बारे में कहा जाता था कि “उस पर सूर्य कभी अस्त नहीं होगा” वहाँ से अपना सारा करोबार समस्त कर चली गयी। उसने एक तारीख सुकर्नर की और ठीक उससे पहले यह वहाँ से हूट कर गयी। इसलिए मेरा मानना है कि हमने जो अहिंसक तरीके अपनी आकाशी हासिल करने के लिए अस्तिवार किया था उसकी कितनी महिमा है। उतनी ही महिमा इस बात की भी है कि अंग्रेजों ने एक निश्चित तारीख को वहाँ से अपनी हुकूमत उठा ली। इतिहासकार मार्मैम कि यह भी नैतिकता की एक अद्भुत विजय हुई। समर के चमत्कार से भी अधिक बड़ा एक और चमत्कार यह हुआ कि वहाँ माइन्सट्रान से हिन्दुस्तान का करोबार हिन्दुस्तान के लोगों के हाथों में लौट गया वहाँ हमारे लोगों ने उसे ही ‘सुकर्नर जनरल’ के तीर पर रक्त किया। नैतिक विजय की इससे बड़ी मिलाव नहीं हो नहीं सकती थी। नैतिक तरीके की यही जूती होती है कि उसमें जो जीतते हैं वे जीतते हैं। लेकिन जो नहीं जीतते वे भी जीतते हैं। एक की हार के आकार पर दूसरे को जीत नहीं होती। आप देखते हैं कि वास्तव

इस बात के कि हमें इंग्लैण्ड में कोई तरह का गुलाम पण्डित और बातनाएँ नहनी पड़ीं हम लोगो के मन में आज इंग्लैण्ड के बारे में दुष्मनी के भाव नहीं हैं। अन्यत्र किसी भी जगह के बारे में ऐसा सद्भाव प्रकट नहीं हुआ है। इस घटना का धार्मिक से संघोषन करो।

हिंसा या अहिंसा के चुनाव का समय

अब यह कि एक राज्य बाहर दूसरा राज्य व्यापार है यह मोक्ष का समय है कि हमें किस प्रकार अपनी समाज रचना करनी चाहिए। जाने यह संघा का समय है ध्यान का समय है। हमारे सामने आज पचासों रास्ते खुले हैं। लेकिन कौन-सा रास्ता है यह हमें ठप करना है। यह ठप करने में हमें ठठ घटना का नहीं भूलना चाहिए जिसका हमन आह्वानपूर्वक अभी उल्लेख किया। यह कोई छुपी घटना नहीं है। उस हम भूल नहीं सकते। इसलिए हम सबक सामने यह बात मानी सवाक है कि अपनी आर्थिक और सामाजिक रचना करने में कौन-सा तरीका स्वीकार करें।

गांधीजी के कमाने में हमन अहिंसा का तरीका आह्वान का लेकिन ठठमें हमारी कोई विशेषता नहीं थी क्योंकि तब हम लश्कार थे। अतः हम उस रास्ते नहीं जाते तो मार ग्रास। दूसरा कोई हिंसक रास्ता हमारे लिए खुल नहीं था। इसलिए का राज हमन अस्मिन्धार किया वह अस्मिन् की धारण का अगतिवृत्त की धारण थी अनाम का आशय था। परन्तु गांधीजी का नेतृत्व हम मिठा। हमन सोचा कि वह तरीका हम आह्वानों में हिंसा में हम जितने ताकतवर थे, उनसे ज्यादा ताकतवर हमारे दुष्मन थे। लेकिन अहिंसा में हम उनसे ज्यादा ताकतवर थे। इसलिए हमारे सामने एक ही रास्ता था—या तो आह्वान स्वीकार करने की अभिलाषा अहमर सुपचार गुलामी स्वीकार करें या अहिंसक प्रतिहार के लिए तैयार हो जायें। उस समय हमारे सामने पसन्दगी का उपाय नहीं था। लेकिन अब बात दूसरी है। अब हम चुनाव कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हिंसा का तरीका चुन सकते हैं चाहे तो अहिंसा का चुन सकते हैं। चाहे तो सेना में आधमी बना सकते हैं नौजवान धीरे बापुदल भी बना सकते हैं और देश का गाना-धीन मछे हो न

मित्रों पर देशवासियों को इस सेना के किए त्याग करने को कह सकते हैं और चाहें तो अहिंसा के रास्ते भी जा सकते हैं। चुनाव करने की यह तत्ता आज हमारे हाथ में है। पहले आचारी भी आज ऐसी आचारी नहीं है।

हिंसा का नतीजा गुप्तमो या दुनिया का उत्तर

और फिर आज जब कि गांधीजी चले गये हैं, हम लोग कुछ मन ॥ और कुछ दिक्कत से बिना किसी दवाय के निर्णय कर सकते हैं। मानो इतीहसिय र्थावीवी को मंगलान् हमारे बीच से उठा के गया। अब उनका इरादा हम पर नहीं है। अगर हम हिंसा के रास्ते को मानते हैं तो हमें कल या अमेरिका को गुप्त मानना होगा। किसी एक गुप्त को मानकर, उसके धार्मिक बनकर स्वतंत्रतापूर्वक उनमें से किसीका गुप्तम बनना होगा। वरना यह है कि क्या स्वतंत्र इच्छा से हम उनके धार्मिक बनना चाहते हैं? क्या उनके 'कैप-कल्लेजर' बनकर उनके पीछे पीछे जाकर हमारी ताकत बढ़ेगी? उनकी ताकत से ताकत केने में हमें पचासों वर्ष कम बाधा और समय है। फिर भी हम उनसे ज्यादा ताकतवर न हो सकें। नतीजा यह होगा कि हिन्दुस्तान को फिर से गुप्तम होकर रहना पड़ेगा। और अगर हम अमेरिका तथा कल दोनों से भी ताकतवर बन सकें तो दुनिया के लिए एक उत्तरा लक्षित होवे। अब वरना हमारे सामने यह है कि स्वतंत्रता के नाम पर क्या हम गुप्तम बनना चाहते हैं या दुनिया के लिए एक उत्तर बनना। हमें गहराई से इस पर सोचना होगा।

हिंसा के मार्ग से भारत के दुश्मने होंगे

आज हिन्दुस्तान स्वतंत्र है फिर भी अनाज या कपड़ा बाहर से भी मँगाना पड़ता है। आज हिन्दुस्तान स्वतंत्र है, तब भी हमें विरोध को बाहर से बुझाने पड़ते हैं। आज हिन्दुस्तान स्वतंत्र है लेकिन हमें आज भी सेनापति बाहर से ही बुझाने पड़ते हैं। आज हिन्दुस्तान स्वतंत्र है परंतु तात्कालिक के लिए भी हमें बाहर के देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो, क्या आचारी के साथ साथ हम स्वतंत्रतापूर्वक गुप्तम बने रहना चाहते हैं? आज यह वरना हम लोगों के सामने उपस्थित है। मंगलान् ने हिन्दुस्तान का नतीज ऐसा बनाया है कि या तो उसे अहिंसा के रास्ते से अन्तर्पूर्वक खत्म कराना चाहिए या जो लोग

हिंसा में पण्डित हैं उनकी गुलामी में बंधू करने की चाहिए, क्योंकि हिन्दुस्तान एक पंचरंगी दुनिया है एक लक्ष्यप्राय देश है। इसमें अनेक धर्म, अनेक भाषाएँ अनेक प्रान्त और उनके अनेक रसमोरिवाज हैं। उसका एक-एक प्रान्त यूरोप के बड़े-बड़े देश की बराबरी का है। क्या ऐसी अमैकविध समस्याओं को हम हिंसक तरीके से एकरस रख सकते हैं? एक-एक मसला नित्य हमारे सामने उपस्थित होता जा रहा है। कुछ लोग स्वतंत्र प्रान्त चाहते हैं तो क्या स्वतंत्र प्रवेश-रचना की माँग आज हिंसक तरीके से पूरी हो सकती है?

अगर हिंसात्मक तरीके को हम ठीक मानते हैं तो हमें यह मानना होगा कि गांधी का हथार पुष्करान् वा। उसका विचार मछे ही गलत हो पर यह प्रामाणिक था। अगर हम अच्छे और सचे विचार के लिए हिंसात्मक तरीके अपेक्षित करना ठीक समझते हैं तो आपका मानना होगा कि गांधीजी की हत्या करनेवाले से भा बड़ा भारी स्वागत किया है। अगर हम ऐसा मानें कि प्रामाणिक विचार रखनेवाले अपने विचारों के अमल के लिए हिंसक तरीके अपेक्षित कर सकते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फिर हिन्दुस्तान के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे यह मङ्गल नहीं रह सकेगा। हिंसा से एक मसला तब हल हो दिगाई देगा लेकिन दूसरा उठ खड़ा होगा। मसले कम होने के बजाय नव-नव पैग होत ही रहेंगे। आज भी हरिजनों का मन्दिरों में प्रवेश नहीं मिलता। पुत्राङ्ग का यह मेद नहीं मिट पाया तो क्या हरिजन अपने हाथ से उखाड़ लें? अगर अच्छे काम के लिए हिंसा आवश्यक है तो हरिजन भाई राज उठावे यह भी आवश्यक मानना होगा। यह दूसरी बात है कि वे शत्रु न उठावे।

इसलिए आज ये सब बातें ध्यान में रखकर तब करना होगा कि आज का महत्व के मामले हमारे सामने हैं उन्हें हल करने के लिए जीवन-से तरीकें चाहिए हैं और जीवन-से नाबायब? अगर हम अच्छे उद्देश्य के लिए ताराब साधन इस्तमाल करते हैं तो हिन्दुस्तान के सामने मलक पैदा ही होत रहेंगे। ऐच्छि अगर हम अहिंसक तरीके से अपने मलके तब करेंगे तो दुनिया में मलके रहेंगे ही नहीं। वही बजह है कि मैं भूमि की समस्या शान्ति के साथ

हक करना चाहता हूँ। भूमि की समरथा छोटी समस्ता नहीं है। मैं छोटे से जल में भूमि मौन रहा हूँ, भीख नहीं माँग रहा हूँ। एक मास्त्र के नाठ मैं भीख माँगन का अधिकारी तो हूँ लेकिन वह भीख मैं अप्रतिगठ नाठ ही माँग सकता हूँ। पर वहाँ दमिनासक के प्रतिनिधि के तौर पर माँगना होता है वहाँ मुझे मिथ्य नहीं माँगनी है। हीछा देनी है। इसलिये मैं इस नतीजे पर पहुँच चुका हूँ कि मयवान् जो काम बुद्ध के बरिसे करना चाहत वे वह काम उन्होंने मेरे इन कमबोर कर्मों पर डाख है।

बेहो की दीवारें बिचारों की निरोधक मही

मैं मानता हूँ कि वह बसे-बस-मयदान का कार्य है। कमीन तो मेरे पाठ वह की पहुँच चुकी है। आप किस तरीके से चाहें उस तरीके से वह समस्ता हक कर सकती है। आपको तब करना है कि बी के दिखे की भाव क्यानी है या बेद-मनों के साथ वह में ठठकी आहुति देनी है। आप वह मठ समस्तिये कि बाहर से हमारे इस बेध में केवक मानसुत ही आते हैं। शक्ति अधिकारी बिचार भी आते हैं। जिस तरह हवा बेटक टोक आती है उसी तरह अधिकारी बिचार भी बिना रोक-टोक और बिना चिती तरह के पाठपोर के आत रहते हैं। जेम्स न वहाँ दीवारें नहीं की वहाँ बनायीं। बोन की वह कही दीवार बेक थीकिये। मयवान् ने जर्मनी और म्बल के बीच कई दीवार नहीं लगी की थी लेकिन उन्होंने लीगप्रिण्ट और 'मेकियो' आहने बनाकर बेक लकुपित कर दिया। मधर के दीवारें जेम्स को केवक इधर-से-उधर जाने-आने से ही रोक सकती हैं पर बिचारों के आवागमन को नहीं रोक सकती। उठी तरह वहाँ भी बुनिया के हरएक बेध से बिचार आँकते और वहाँ से बाहर भी बाँकते। इसलिये हमें तब करना चाहिए कि भूमि की समरथा हमें शांति से हक करनी है या हिंसा से। मेरे मन में इस बारे में सन्देह नहीं है कि वह समरथा शांति से हक ही सकती है। इस संवेध में इतना स्पष्ट रहन मेरे मन में है इसलिये मैं निःसम्भेह होकर बोक रहा हूँ। आर क्यता है कि माइको बन में पीछी बोक रहे हैं। इसलिये अब जाग जाओ। जिस तरह एकटी-दुसरी मयवान् को समस्ता रहे है, उठी तरह मैं अपने मयवान् को बानी

आपसे कहता हूँ कि बाग बागो। यदि आप सब जानेंगे, तो आपकी इच्छा होगी।

इस युग के माफ़ियेय बनें।

बैना कि मैंने अभी कहा कि तरह बाहर की हवा इस देश में आ सकती है उसी तरह यहाँ की हवा भी बाहर जा सकती है। और कि तरह बाहर से विचारों का आक्रमण यहाँ हो सकता है उसी तरह हम भी अपने विचार बाहर में भेज सकते हैं। यह भूदान-युग एक अटल-ता कायम है। लेकिन आज दुनिया की नब्बे इस तरह बनी हैं। कहते हैं 'मारत में यह एक अजीब तमाशा हो रहा है कि मौमने से जमीन निकल रही है। हम सोचते थे कि जमीन तो मारने से ही निकल सकती है। यह एक स्तब्ध दृष्टि से विचार करन अत्यन्त बात है कि अब तक मौमने से जालों एकदम से ज़ादा जमीन निकली है। यहाँ दुनिया में चारों ओर सेन और जिनन की शक्ति चल रही है यहाँ इस देश में सेन का आक्रमण हो रहा है जाने अन्तर्धामी मगवान् बाग रहे हैं। कि तरह बाहर से विचार यहाँ आ सकते हैं उसी तरह यदि हम भीरव और हिम्मत रखें तो यहाँ के भी विचार बाहर जा सकते हैं। अस्तव इस बात की है कि भूदान-युग का संदेश सब ओर फैलाने के लिए हम उसी निष्ठा से काम करें कि निष्ठा से मगवान् बुद्ध के शिष्यों ने किया। वे बाहर के देशों में गये और यहाँ प्रेम से प्रचार किया। उसी निष्ठा से हम इस नये बर्म-बुक-प्रवर्तन में काम बाना चाहिये। ऐसा होगा तब आन भी दुनिया का एक नया आकाश हो सकेगा। मैं कहता हूँ कि जब प्रलय के समय सारी दुनिया बरधम हो जाती है, तो अचानक माफ़ियेय कर्षि ठहरता रहता है और फिर वही दुनिया को बचाता है। उसी तरह आज भी दुनिया में विचारों से बचन से व्यापार से सञ्जाह्य से एटम बम से हर तरह से प्रयत्न-मय प्रयत्न हो रहे हैं। उस प्रयत्न के तारे प्रयत्नों पर जो देश माफ़ियेय की तरह अकल्प्य है, उसीक हाथ में दुनिया का नेतृत्व आवेगा।

मैं यह अभिमान से नहीं, बल्कि नम्रतापूर्वक बोल रहा हूँ। हम नम्र बने, सभी ऊँचे ठठ सकेगे। मनु महाराज ने मविष्य किल रखा है : "इस देश में

जो महान् पुरुष पैदा होगे, उनमें ऐसी शक्ति होगी कि उसके द्वारा सारी दुनिया के अंग अपने जीवन के लिए आर्श सीखेंगे ।”

वृत्तहेतवस्तुतस्तु

सकृदाद्भ्यस्यन्मया ।

इयं त्वं चरित्रं मिहैतत् पूषिष्यां सर्वमानवाः ॥

मैं कहता हूँ कि वह शक्ति वह सत्ता आपके हाथों में है । आपको एक नेता मिलेगा या जिसके नेतृत्व में आपका यह अहिंसा के तरीके से आकाश हो सकेगा । आप भी इस देश में ऐसे अंग हैं जिनके द्वारा मैं सदाय मौजूद हूँ । अब छोटी हिम्मत रखो और छोटी कम्पना-शक्ति रखो, तो आप देखेंगे कि आपके हाथ में भी वह शक्ति है जिनसे आप दुनिया को आकार दे सकते हैं । वह आत्मनः नहीं बल्कि दुनिया को बनाना है । वह एक ऐसी महत्वाकांक्षा है जो रखने अशक्य है । यदि हम यूमि या मलका प्राप्त हो सकें तो दुनिया को सत्ता दिया जायेगा ।

कथावत्

९-५-५९

हिन्दू-धर्म समुद्रवत् है

: ३९ :

[राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ के कार्यकर्त्ताओं के सामने दिया गया भाषण]

एक बार मुझे ब्राह्मण-सम्राट् ने व्याख्यान के लिए निमन्त्रण दिया था । मैंने उनसे कहा कि मैं अन्न से तो ब्राह्मण हूँ ही और धर्म से भी हूँ । मैंने धर्म से तो मैं विज्ञान समझ चुककर खड़ी हूँ । मैंने यह जोशिया भी है कि ब्राह्मण के धर्म नहीं । वह, तप धन साधना अपरिग्रह, वह जो सारे शास्त्रों के आदेश हैं, उनका पाठन करने की मैं जोशिया करता हूँ । फिर भी ब्राह्मण-सम्राट् में अन्तर व्याख्यान नहीं लूँगा ।

व्यापक और संकुचित भाव से सेवा

कारण मैं बन्ने की सेवा से मोक्ष या सकती है अगर उसके मन में उदात्तता हो । इसके विपरीत कार्य सेवा की सेवा भी संकुचित भाव से करता हो, दूसरे

रेश के प्रति मन में द्वेष रखता हो, तो उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। बच्चे की सेवा मूर्ति पूजा के समान प्रतीक बन सकती है। अगर वह विद्यालय हृदय से की जाए। उस सेवा में खारी दुनिया की सेवा हो जाती है। परन्तु उस सेवा के लिए वेठे तरीके ईदने चाहिए। इसी तरह भयपि मैं यह मानता हूँ कि ब्राह्मण की सेवा करते करते खारी दुनिया की सेवा हो सकती है। फिर भी भाव अपना समाज जिस हाथन में है उसे बेसते हुए मैं मानव-सेवा को ही पसंद करूँगा। इसीलिए ब्राह्मणों को विशेष उपदेश नहीं दूँगा। मेरे कुछ मित्र ऐसी समाजों में जाते हैं, वह अच्छा है। फिर भी मैं इस तरह का काम नहीं करूँगा। नाम संकुचित हो, तो सेवा-वृत्ति होने पर भी मेरे हृदय को वह सेवा प्राप्त नहीं होगी। उसमें मैं खतरा देखता हूँ।

हृदय संकुचित न हो। चाहे सेवा का क्षेत्र सीमित हो।

अब हिंदू और मुसलमान दोनों दुन्नी हो। टंड से ठिठुर रहे हैं और ऐसी हास्य में अगर भंडेले हिंदुओं का भंडेले मुसलमानों के लिए फंदल देने हो, तो मैं उन्हें फंद दूँगा। कुछ हिंदू हिंदुओं के लिए ही काम करते हैं। तो मैं उन्हें होप नहीं देता। कमिनि वहाँ मानवता का सरास आया है। वहाँ अगर कोई इस तरह मेद करता है। तो ऐसी वृत्ति से की गयी बातें मैं पसंद नहीं करूँगा। अनवेश न कहा है कि कोई ब्रह्मा हो, तो आप गुरुमाम्भूरपता माननेवाले होमे पर भी आपको उस समय उसका रसास न करना चाहिए। उस समय तो ब्रह्मेवासे को फीरन बघाना चाहिए। नहीं तो आप महापातक करते हैं। अब मानवता के दुकड़े हास हो तो वह बात हृदय को असह्य होनी चाहिए। अगर कोई बर्बाद बिले के बोमों के लिए पंड इच्छा करता है तो ठीक है। परन्तु बिल के दुकड़े न होने चाहिए। मेरा हृदय उस जोब को बचूक नहीं करता। हिंदू मुसलमान वैश्य का ऐसी हो किनी सरपा का मैं सहस्य करूँ, तो उससे एक ऐसा लेखक थियकना है। जिससे आत्मा की विद्याकता कम हो जाती है। उससे मैं कमाता तो कम हूँ, पर खोता ज्यादा हूँ। ऐसा मुझे लगता है।

एक बार मैं चैन-बोर्डिंग में गया था। तो मैंने वहाँ कहा मैं ऐसी संग्पा

को फलन्द नहीं करता। सरस्वती के मन्दिर में सबसे प्रवेश मिलना चाहिए। ऐसी सरस्वती में उद्भासना हान पर भी उनसे दूर का जो सरोज हो बाता है वह बड़ी मारी बात है। इसलिए उससे हम बहुत प्यारा खोत है।

अमरत दोरर सान्त रक्खना अनुचित

आप किसी एक कमाठ की सेवा करना चाहते हो तो करें। पान्थ आर्यकी यह वृत्ति होनी चाहिए कि मैं एक परिशुद्ध आत्मा हूँ। मैं देह से अलग हूँ, पर देह के कारण ही पुरुष का स्त्री बनता हूँ। लेकिन अमर मैं देह के कारण अपने को दूसरी कमाठ के व्यक्ति से अलग मानता हूँ, तो मेरी आत्मा त्रि-विधित्व हो जाती। अमर अपने अन्दर की अमर-शक्ति कोकर ताक-शक्ति रखता हूँ तो इसमें मैं बहुत खोता हूँ। इसलिए जो अमर शक्ति-सम्पन्न चाहते हैं उन्हें तो सतों बैठा ही करना चाहिए। सत अपने को किसी एक कमाठ का नहीं मानते थे। कोई भी सत चाहे राम का नाम लें या कृष्ण का वह सब नाम से उनके मुँह से कोई नाम निकल जाता है। कौटुम्बिक और सामाजिक आदतों के कारण किसीको कोई नाम विशेष मिल होता है। किन्तु अगर उनसे पूछा जाय कि आप राम का नाम करते हैं तो वे कहेंगे कि सर्व-सर्वांगी राम का नाम करते हैं और सब अमर इसीका नाम निरन्तर तरह से लेते हैं।

दुष्करीशाल ने भी तो कहा था कि तास विमुक्त मेर है। अमर ही उन्होंने वह जिता तो हिन्दी भाषा में क्योंकि मानव की शक्ति मर्यादित रहती है। मानव का शरीर मर्यादित शक्तिवाध्य होने के कारण सेवा मर्यादित ही की जा सकती है किन्तु वृत्ति मर्यादित न रखनी चाहिए। कोई मेरे कर्तव्य क्षेत्र के बाहर भके ही हो, पर अगर वह मेरी सहानुभूति और विचार के क्षेत्र से बाहर हो जाता है तो मैं अपार शक्ति कोता हूँ, मेरी शक्ति मर्यादित हो जाती है। साधन चाहे सेवा का क्षेत्र मर्यादित ही क्यों न हो पर मानना और सहानुभूति का क्षेत्र अमर्यादित होना चाहिए।

व्यापकता हिंदू धर्म की आत्मा

मनुष्य को मनुष्य के नाते ही देखो, नहीं तो हम हिंदू-धर्म की आत्मा

को होंगे। हिंदू धर्म कहता है कि सबसे एक ही आत्मा वास्तविक होती है। हिन्दू-धर्म ऐसा विश्वास धर्म है कि वह किसी भी तरह का संकुचित भाव नहीं रखता। यदि हम इस बात को ध्यान में नहीं रखते, तो हिंदू-धर्म की बुनियाद को ही काते हैं। हमारे छात्रों में कहा है कि 'एक सत्य विद्या बहुधा बहसि। हिंदू धर्म कहता है कि सत्य एक है परंतु उपासना के लिए वह व्यक्त-व्यक्त हो सकता है। उन्होंने 'श्रुतों' बहुधा बहसि ऐसा नहीं कहा। इसलिये ऐसी व्यापक दृष्टि हो, जो फिर आप हिंदुओं की सेवा कर सकते हैं।

समुद्र की वृत्ति रखो

कुछ लोग कहते हैं 'वैसे मुसलमानों के पास एक ही किताब 'कुरान' है, वैसी हमारे पास एक ही किताब नहीं है। इसलिये हमारी शक्ति बिखर जाती है। इसलिये बीता को ही प्रमाण मानो। मैं बीता को मानता हूँ, पर चाहता हूँ कि हिंदू-धर्म के लिए कोई एक ही ग्रंथ प्रमाण न हो। वह तो समुद्र है समुद्र में सभी नदियों का बाँटा है। इसके लिए हमें सम्मन्वय करने की पूरी दिखानी चाहिए। उपनिषदों का सम्मन्वय बीता ने किया और गीता का भी सम्मन्वय भास्कर ने किया। अब हमें पुराण कुरान, बाइबिल और गीता का सम्मन्वय करना होगा। वैसे समुद्र सब नदियों को स्वीकार करता है वैसी ही हमारी वृत्ति होनी चाहिए। विवेकानंद ने कहा है कि हमारा वैश्व धर्म है। हम सब उपासनाओं की ओर समान भाव से देखते हैं। वह हमारी सबसे महान् शक्ति है। वैसे घारे बीए कबके होते हैं वा सब विषादियों की पोशाक एक-सी होती है, वैसे ही एक ग्रंथ और एक नारा चाहेंगे तो एकता तो बढ़ती ही नहीं व्यापकता भी लो देखो। उससे हम हिंदू-धर्म को ही लो देंगे।

रामकृष्ण परमहंस में इतकाम और बाइबिल की भी उपासना की थी। यह विस्तृत टीका बात है। उन्होंने इसी तरह नाना उपासनाएँ करके अपने जीवन में उनका सम्मन्वय पाया था। ऐसी से हमारी शक्ति बढ़ती है। एक मधवान् एक पुस्तक और एक सध आहम से तो हमारी शक्ति बढ़ती ही है। राजराज्य कुरु तो मूर्ति को नहीं मानते थे, फिर भी उन्होंने पंचासकन को सामने रखा। उस समय जितने पथ चलते थे, उन सबसे उन्होंने कहा कि हमारे पास आधो, हम

तो समुद्र है। आब भी हमें वही समन्वय करना चाहिए। अगर हम यह करेंगे, तो सारी दुनिया में अपनी माफ़ा बढा सकते हैं।

हर छोड़ो और प्रेम करो

इस पर हमसे पूछा जाता है कि 'अगर किसी एक बम का दूसरे बम पर आक्रमण होता हो, तो क्या उसे संयमित नहीं होना चाहिए?' वास्तव में वह संयमित बम में नहीं बमौन पर पूछा गया है। आब हमें हर है कि कल्पि हमारी संख्या बढी है फिर भी सुखज्मान हमें सुख कर देंगे। सुखज्मानों को भी हमसे ऐसा ही हर है। पाकिस्तान की आम्बरनी का ७ प्रतिशत सेना पर कर्ष होता है और हमारी आम्बरनी का ९ प्रतिशत। इसलिये वह सीरा दोनों को बहुत मईय्य पढ रहा है। हम दोनों एक-दूसरे के लिखक मकभूत रहना चाहते हैं। मैंने मोरिख इति से का हम बक्यान् नहीं है फिर भी अमेरिख और कथ पैरो मोरिख इति से बक्यान् देश भी एक दूसरे से डरते रहते हैं। एक-दूसरे के डर से दोनों संयमित बढाते हैं। किन्तु प्मान रहे कि डर से डर पैरा होता है। जो गुण हम अपने हृदय में रखते हैं वही दूसरे में पैरा होता है। वह किसी बानवर के बामने भी हम निर्मव होकर बार्न तो हमारी अँतों में निर्मकता बेल वह हम पर हमका नहीं करता। इसलिये आब हमारा डर ही हमें डर रहा है। हिंदू-बर्म कितना बक्यान् है। ठकने सबके हकम कर किआ और अपना कय बिग है। अपना कय देने की भी प्रक्रिया है उसे कनो छोडत हो।

मैंने सुखज्मानों का प्रेम पाया

मैंने अक्कीरट में कहा था कि इतनाम को बमौन ऊँची माताहार छोडना ही पड़ेगा। इस तरह कहने की हिम्मत और बौन करता है। परन्तु मैं प्रेम से बहाँ गया और उनको मैंने वह बात सुनायी और उन्होंने अत्यंत शक्ति से आर प्रेम से मेरी बात सुनी थी।

मेरी बाबा में एक बयह बय कटी थी। उसका बहुत बड़-बड़ा हुआ था। यह मकली से हुआ था। 'बमौन-ठक-डकैमा' में कहा था कि बाब मय बायो, परन्तु सरकार ने तो मोकब कनो नहीं की थी। मैं अमानक ठक स्पन पर पहुँच

गया। छद्मवार का दिन था। मीटिंग मसजिद में हो सकती थी, क्योंकि मसजिद में इस-बीस गॉब क खेरा हुआ हुआ था। मैंने वहाँ मीटिंग की और उन दोनों से कहा कि परा साधो तो अगर ईश्वर गाय-बकरे के बख्शान से उत्पन्न होता तो पैगम्बर को क्यों मेकता उसके लिए तो कसाई ही काफ़ी था। कुरान में साफ़ कहा गया है कि क़त्ल प्रेम का भूला है, बख्शान का नहीं। मैंने अल्ला तो माव ही क्या, केवल मी नहीं लाता। लेकिन हम उसे वे चीज़ें देते हैं; क्योंकि हम को प्यारे हैं, वह मगवान् को देकर लात हैं। इसलिए लोगों को माव पाने से छुड़ाना चाहिए। अल्ला तो बर्मे-मिल्ल और प्रेम चाहता है।

मैंने अक्बरे के हों में मी मापन किया था। वहाँ लोगों ने मुझ पर इतना प्रेम बरसाया कि इस हथार मुसलमानों ने मेरा हाथ पक़्का। मैंने उनसे कहा कि इनक़ाम को कमी-न-कमी परवा लोड़ना ही होना। अल्ला की मसजिद में मी ज़िन्दा नहीं आती, इनका क्या मतलब! यहाँ तो खी-युसुफ़-मेद न होना चाहिए। मैंने उनसे ऐसी बात कही जो तेरह लौ साधो में उन्हें किसीने नहीं सुनायी। बित्तके सामने जो चीज़ रखनी चाहिए वह वही रख सकता है, जो सब पर प्रेम करता है। हर से कुछ नहीं हम्या इसलिए बहादुर बनो।

छुड़ि की आवश्यकता

हमारी जाति का नाश अगर कोई करनवाला है तो वह हम ही हैं। गीता कहती है: उद्धरेत् आत्मनः आत्मनः। आत्मा ही अपना उद्धार कर सकती है और नाश मी कर सकती है। मसजिद में हर किसीका आने दिया जाता है पर हमारे मीटिंग में हरिकनो को आभ नहीं दिया जाता। बित्त बुल्गाइन म गोपाळ कृष्ण न प्रेम और अमेद का बाठाबरन निर्माण किया था, वही गोपाळ-कृष्ण क महरि में आज हरिकनो को प्रवेश नहीं है। वह सब पहचानो आप्त होमा, अपनी छुड़ि करो और निर्मल बनो। जो सम्मनेवाले के हाथ से हाथ मिळाना नहीं चाहता और हाथ में बाटी रखता है वह कमी निर्मल नहीं बन सकता। इसलिए मुसलमानों का मित्र बनाओ। फिर देखोगे कि वे आपके धिमे ही प्रेम क प्यारे हैं। उन्हें मी प्रेम का स्पर्श होता है। उनमें भी अपने बाछ-बाछों के लिए प्रेम है।

सारे मुनबमान बुरे होते हैं यह नहीं कहना चाहिए। “परमेस्वर मे किसी एक जमात को चुन बनाया” यह कहना ईश्वर पर बड़ा भारी आरोप हो जाता है। अमेरिजन समझते हैं कि कल के सभी लोग बड़मास हैं और सभी समझते हैं कि अमेरिजन के सभी लोग बड़मास हैं। इसी तरह पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के लोग भी एक-दूसरे के बारे में ऐसा ही समझ रखते हैं। लेकिन यह गलत निष्कारण है।

सत्य के लिए सबूत माँही चाहिए

वेदमन्त्र कहता है कि कोई भी कुछ कहे तो उसे सत्य मानी और सबूत होने पर ही असत्य मानो। सत्य पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वह सत्य मनाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक सबूत नहीं मिलता तो तक कोई बात सत्य है उसे हम नहीं मानते। लेकिन यह तो बेहतर की वृत्ति है। ‘इत’ इस दु गुरु दु भी दु ऐसा कहा जाता है जाने वह सचर इतनी अच्छी है कि सभी नहीं हो सकती। इतना मतलब यह है कि हम बुरी बात पर तत्काज विश्वास करते हैं और सच्चाई पर तबूल मिलने के बाद। किसीने आभिचार किया वह हम कीरन मान लेते हैं पर किसीने स्याम रिया इस बात को कीरन नहीं मानते ऐसी हमारी वृत्ति बन गयी है। किंग बेरात की वृत्ति इनसे उन्नी है। कोर्ट में भी अगर बुराई के लिए सबूत माँही मिलता तो छोड़ दिया जाता है। सभी यह माना गया है कि आदमी अच्छा है और बुराई के लिए सबूत चाहिए।

लेकिन आश्चर्य हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के लोग अपने अपने देश का ही अपभार पड़ते हैं और दूसरे देश के बारे में दोष-माफना मन में रखते हैं। जैसे राम के मछ कुम्ह के मंदिर में और कुम्ह के मछ राम के मंदिर में नहीं जाँते ऐसे ही आश्चर्य अपभार की मछ पकड़ी है। मुझे बचपन में एक दया किसीने कहा था कि किसी देश का पास सूत रहता है। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि सूत है ही नहीं अगर कहीं बीर पड़े तो मायूम होगा, इसलिए बाहर बंको। जन मैन बाहर बंका तो मायूम हुआ कि सूत है ही नहीं वह तो एक पेड़ था। सागवा नबदीक पहुँचने पर जर कलम हो जाता है। इसलिए किसी हर हो उसके साथ कुछी लेकने के लिए हाथ बढ़ाओ।

हमारे मुश्मल भीतर हैं

मुश्मल हमारे ही हैं। आखिर बाहर से कितन खोज आये होंगे ? बहुत-से तो यही पर मुश्मल बने हैं। मुश्मल तो हमारे हृदय की कटुता का प्रतिबिम्ब है। हममें यहाँ के अशुद्धों से अच्छा पता नही दिया, जिसके कारण उनमें से बहुत-से मुश्मल बन। इसीलिए उनके मन में हमारे प्रति अच्छे भाव नहीं हैं। नही तो वृत्तों के मुश्मल हमसे बहुत अच्छा बताना करते हैं। इस तरह स्पष्ट है कि यहाँ के मुश्मलों में का अशुद्धि वृद्धि है वह हमारा ही प्रतिबिम्ब है। इसी कारण से यहाँ पर जाति-भेद और अशुद्धि रही है। मन्दिर में हरिद्वारों का प्रवेश निषिद्ध है। यह सब संगठन तो नहीं निषिद्ध है। खान गुल्मी न मुसलमानों का प्रवेश या कि किसी मन्दिर में प्रवेश नहीं दिया जाता मन्दिर और खान में प्रवेश दिया।

कुछ समय पहले है कि ईसाई लोग संघा तो करते हैं, लेकिन मन में यह भाव रहता है कि इनमें से कुछ लोगों को ईसा का पाठ पढ़ना होगा। फिर भी वे संघा तो करते हैं। मन्दिर में आभय न देनेवालों से मन्दिर और खान में आभय देनेवाले जहाँ उबार हैं। यद्यपि वे धर्म प्रचार की भावना मन में रहता है।

इसलिए वह जान में रहते कि हिन्दुधर्म का कोई रोग नहीं रहता। हमारा नाथ अथवा कोई कर रहता है तो हम ही कर सकते हैं। आज १९२ में भी मैं वही क अमाने की योजना पढ़ रहा हूँ। मुसलमान एक जोर-शोर नहीं पड़े हैं। हिन्दु अगर हम भिन्न नहीं रहते उदाहरण मही रहने मुबार नहीं करते हिम्मा से दूसरे का पान नहीं पढ़ेंगे तो हमारे धर्म के लिए पगल है।

अध्यात्म

१-२-१९२

जो इतिहास जानते हैं उनको पता है कि भारत में कश्मीर से केवल पन्नाकुमारी तक असोक के जमाने से आज तक एक ही लता कायम न हो सकी जो आज गई है। वह छोटी बात नहीं। जो हजार साल के इतिहास में हमने कई अनुभव देखे। जो सार्वभौम लता आज तक नहीं थी वह आज हमारे हाथ में आयी है। अतः वह हमारे लिए सोचने का अवसर है। हमें नये सिरे से सारे समाज की रचना करनी है। इसलिए निम्नपूर्वक, श्री-शम्मीर बनकर जन्म उठाना चाहिए। जो हजार सालों में ऐसी लता हमारे हाथ में आयी है तो उसका किता उपयोग करें वह हमें सोचना है। फिर निश्चित रूप से सारे समाज की रचना करनी है। बीच के काल में वह उष्ण-शुष्क हो गयी थी। निऊँचे पात-पौंच ली लताओं में समाज में कोई रचना ही नहीं थी। आठिवाँ ही बीर के ही काम करती थी। सबके लिए एक सोचना नहीं बनती थी। बड़े-बड़े राज और राजसाह आये, परन्तु उनका परिणाम समाज की रचना पर नहीं हुआ। ऐसी कोई भी दुर्गम्य नहीं थी, जो समाज के लिए एक सोचना बनाये। इसलिए अब हमें नये सिरे से रचना करनी है। वह क्या मारी जान है।

मगधान् राज को ऐन मीके पर के गया जब कि हिन्दुस्तान की आबाद दुनियाभर में पहुँचने का समय आया था। मैं इसमें मी परमेश्वर का एक संदेश देखता हूँ। गुप्त का उपभोग वह सिर्फ दर्शन करने के लिए करता है और उठके बाद उसे उठ के जाता है ताकि हम स्वतन्त्र बुद्धि से सोचें तब फने आर आगे बढ़ें। अब हमारी किमीवारी सम्राज की दृष्टि से बढ़ गयी है। पाषाण के जाने के बाद हमने अपने को बनाया पाया। लेकिन मगधान् की वह इच्छा नहीं थी। वे तो हमसे स्वतन्त्र बुद्धि से काम चाहते थे। अब हमारे लिए तब दिशाएँ खुली हैं। जीवन-ही दिशा केना वह हम तब कर सकते हैं। जो राजा हमारी सभ्यता के अनुकूल है वह हमें केना चाहिए। यदि हम सब उत्तम संदेश नहीं सुनते तो दुनिया को कैसे सुनावेंगे ?

रवीन्द्रनाथ टागोर ने कहा है कि हिन्दुस्तान महामानवों का समुद्र है। यहाँ दुनिया से कई जमातें आयीं और यहाँ को बन गयीं। हमने सबका प्रेम से स्वागत किया। यहाँ के लोगों ने सारे विश्व को अपनाया और उसे अपना मातृतीय रूप दिया। सबको बचा लेना, सबके साथ रहना, सबका हृदय से अपनाना हमारा संदेश है। हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए। हमारे समाज की शक्ति सबको बचाने में सबको हकम करने में है। उसका प्रयोग हम आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में कर सकते हैं या नहीं यह मैं देख रहा था। ठेक्याना बाने पर मुझे इतना दर्शन हुआ। तब से मैं इसे परमेश्वर का आदेश समझकर चल रहा हूँ।

मुक्ति समाज-रूप भगवान् में विद्यमान

हिन्दुस्तान में उत्खनन आध्यात्मिक विचार, समाज-शास्त्र के बारे में काफी प्रगति हुई और पश्चिमी राष्ट्रों में विज्ञान की। साथ-साथ एक बनाना और यहाँ एक विचार फैलाया। यह एक बड़ा मारी काम हमने किया। उत्खननियों ने हिन्दुस्तान को आकाश का दर्शन कराने के लिए अनक तरह के विचार दिये हैं। आखिर एक शिखर सिद्ध हो गया। मनुष्य-जीवन का अन्तिम आदर्श मुक्ति है। मुक्ति माने हम अपने को भूक-बाँधों अहंकार एवं हो कार्य हम मिट बाँधें किन्तु सिन्धु में खीन हो जाने से छोटा नहीं रहता, बरिष्ठ बड़ा हो जाता है। इसी तरह हम भी अपने को मिटाकर समाज-रूप और विश्व-रूप करें। मुक्ति का अर्थ यही है कि मानव अपने छोटे-से जीवन को एतम बनाये और समग्र एवं विश्व के जीवन में खीन हो जाय। काम-क्षेत्र छोड़ दे। किन्तु व समाज हम परमेश्वर में सारी शक्ति खीन करें। हजार मन्त्रों, हजार हाथों और हजार सेबों से जो परमेश्वर हमारे सामने खड़ा है उसकी सेवा में लगे जायें। विश्व-रूप भगवान् की सेवा करें। जब भगवान् न दिग्दर्शकियों का विश्राम किया तब प्रह्लाद ने उनकी स्तुति की "तुझे आपक इत रूप से डर नहीं लगता क्योंकि यह रूप भगवान् को मितानेवाला है।" फिर उन्होंने भगवान् की प्रार्थना की : "मैं अकेला मुक्त होना नहीं चाहता धनको साथ लेकर मुक्त होना चाहता हूँ।" इसमें मुक्ति की गण्य व्याख्या पर प्रहार किया गया है।

कहा गया है कि ब्रह्म ब्रह्म करके विचारों को छोड़कर मुक्ति मिलती है। लेकिन प्रश्न यह है कि ब्रह्म में किसलिए बात है? एक को छत्र दूसरे को पनदते हो तो मुक्ति कैसे मिलेगी? परमेश्वर तो सब दूर है। सारे समाज के लिए अपना आईना ठाढ़ा ही मुक्ति है। त्याग है भक्ति है और है संन्यास। उसके बाद के सन्तों ने भी इसकी बार-बार पुष्टि की है। 'ब्रह्मैवात्म्यं दत्तं सर्वं न स्वयं न पुनर्मनसः' इत्यादि श्लोकों से भी हमें यह स्पष्ट है कि हमें अपने स्वयं और अपनी व्यक्तिगत मुक्ति नहीं चाहते बल्कि समाज की सेवा करना चाहते हैं। जब तक तु आत्मनः मोक्षार्थं इच्छसि तदा तदा मुक्ति को भी आत्मनः का रूप मानता है। तब तक वासना और आईना मिटता नहीं। मुक्ति का मन्त्र है हम सब मिट जायें। हजारों वर्षों की तपस्या और आध्यात्मिक प्रयोग के बाद ऋषियों ने और सन्तों ने यह बात हमें सिखायी है।

मात्र जीवन का उद्देश्य मुक्ति

हमारी समाज-रचना की बुनियाद क्या हो? इस पर अब हमें सोचना है। हमारे लिए एक गहरी बुनियाद नहीं के धारों ने बना रखी है। मन-बोझ का उद्देश्य मुक्ति है और जब तक मुक्ति नहीं मिलती तब तक उसका पूरा उद्देश्य हासिल नहीं होगा। मुक्ति के लिए मर मिटना होगा। हम मिट जायें और समाज जिस बुनियाद पर बन जायें। चाहे गंगा-जमुना का पानी हो चाहे नाली का या छाने का पानी हो पानी तो वही चाहिए है कि नाले समुद्र की तरफ जायें। नाले या छाने का पानी जमे हुए होने के कारण बीच में ही रुक जाता है और समुद्र तक पहुँच भी नहीं सकता। फिर भी उसकी कोशिश तो वही रहती है कि समुद्र की तरफ जाय। किन्तु कितनी लड़कता मिलती है यह अवश्य बात है। लेकिन हम समाज की सेवा में रुक जाना है। जान समाज के सबसे नीचे के कोने में रुक जाना है विनाश की तरफ नहीं। हमें नीचे झुककर समाज के चरण स्पर्श करना है। जो दुःखी है पीड़ित है वे ही समाज के चरण हैं। उनकी सेवा में अपना अस्तित्व अस्तित्व आर दृष्टी मिलनी है। हमारे सन्तों ने यह

तपस्वियों की है। मेरा कयाल है कि यहाँ की भूमि में व्याप्यामिश्र क्षेत्र में नितान्त प्रयोग हुए हैं। उतमें और क्रिमी भी बेघ में नहीं हुए।

तो, मेरी कांछिध यह है कि यही मुक्ति का ज्येष्ठ सामने रखकर हम समाज की रचना करें जिससे हम समाज को परिपूर्ण बना सकें और व्यक्ति की व्यक्ति समाज की सेवा में लगा सकें। जैसे राम-राज्य में राजा राम, प्रजा राम अधिकारी राम सारे राम्यस ये बैठा ही करना है। यह सब करने की व्यक्ति अब हमारे हाथ आयी है।

भारत जाग रहा है

हमें सबको समान भूमिका पर खाना और रिपमता को मिटाना है। मेरा जो काम चल रहा है उतमें सिर्फ़ जमीन मँगने की बात नहीं है। लेकिन मैं उनसे एक दर्शन कराना चाहता हूँ। जो मगधान की देन है वह सबके लिए है। 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा' यह महान् मंत्र है। इसे समझना बकरी है। मेरा विश्वास है कि हिन्दुस्तान की इस भूमि में ऐसे पुष्प के कम पते हैं और यहाँ की हवा में ऐसी पवित्रता है कि हम जो समझते हैं उसे ज्येष्ठ समझ लेते हैं।

कई लोग कहते हैं कि हमसे तो थोड़ी-सी जमीन मिल सकती है लेकिन सरासरी जैसे हल हो सकता है। लेकिन इसी हिन्दुस्तान में एक व्यक्ति आया या और उसने सारे समाज को बदल दिया। बुद्ध मगधान का इतिहास कह रहा है कि उनके समाज पर नितान्त असर हुआ था। क्योंकि तो बुद्ध के चरणों की रब था। उसने प्रेम की सत्ता बताया। लेकिन उसे स्फूर्ति मिश्री भी मगधान बुद्ध के शरणों में ही। बुद्ध भी एक व्यक्ति थे जिन्होंने राज्य छोड़कर तपस्या की और वह सिद्ध कर दिया कि धैर्य से धैर धान्य नहीं होता बल्कि प्रेम से होता है। हम उस बात को समझें सभी हमारा उद्धार होगा। यह बात अब से भारत में किसी तरह से समाज का रूप बदल गया। हिन्दुस्तान में मामा हार खाया गया। अधिकांश के समाने तक बुद्ध का सन्देश अधिमान में पहुँचा हुआ था। यहाँ के लोग बाहर देखी म हैं तो समझ केवल नहीं बल्कि धान्य के दूत और सैनिक बनकर गये हैं। प्रेम से बुद्धि का रूप बदल दिया।

हमने आज अष्टांक का सिद्ध हो उठा किया। उस पर जो पार सिंह हैं वे क्या बताते हैं ? वे पार सिंह एक साथ जुड़े हैं, क्योंकि पार दिशाओं की ओर देखते हैं। पार सिंहों को इकट्ठे बैठा हुआ जमी किसीने देखा है ? सिंह तो हिंसा करनेवाला है। उसमें मिशन की शक्ति नहीं है। हिंसा की है। परंतु उन पार सिंहों को यदि हम एकत्र रख तो देश को बचाना-बनावेंगे। फिर वह देश अकेला नहीं रहेगा। सबके सब शरीर और अमीर एक साथ में रहेंगे। बहादुरी तो सिंह की होती। ऐतिहासिक-मिस्र की वृत्ति गांव की होती। वहीं अहिंसा का दर्शन है। तो आप निराश क्यों होते हैं ? लोगों की सजायना बाहर आ सकती है।

जब मैं इस काम को उठाया, तब कोई नहीं सोचता था कि इसमें लड़कता मिलेगी। मैं तो पामक कहलाया जाता था। लेकिन आज जेम्स इस काम को समझ रहे हैं। दा हबार् साक बाद आपकी मीठा मिठा है तो उठा-बसी से काम नहीं करना चाहिए। अहिंसा और प्रेम से अधिक नबदीक का पला बुनिया के लिए बुरा नहीं है। हमने इस बारे में प्रयोग किये हैं। बुनिया में दो महासुख हुए, जिनमें असंख्य व्यक्तियों का संहार हुआ। लेकिन उससे कोई मरना हुआ नहीं हुआ। बरिष्ठ नये मरके पैरा हुए। हिंसा से क्या हो सकता है वह हमने देखा है। अब हमें ओर-बगल करना चाहिए। अध्ययन करके सबकी शक्ति बलवत करनी चाहिए। सबके हृदय में जो आतारक भ्रमबान् है व अप्रत हो सकते हैं। ऐसा विचार रखना चाहिए। इससे मेरा तो उत्साह बढ़ता है। हम जो आखिर की चीज चाहते हैं वह होकर ही रहेगी, इसमें शक नहीं करने चाहते हैं। हिन्दुस्तान की शक्ति बलवत हो रही है।

मुझे तो अन्धों ने भी दान दिया है। वह मेरवा कहाँ से आती ? उस समय मैं एक छोटे-से गाँव में था और शाम की प्रार्थना-समा में अपने विचार सम-हाये। वहाँ से पार मीक दूर से रामचरण माम का एक अंधा आवा बिलते मुझे राम के चरणों का दर्शन करवा। वह रात को ११ बजे आया और दान देकर बस गया। उस अन्धे को क्या दर्शन हुआ था बिलते कि वह दान देने आ गया ? वह तब आपकी बता रहा है कि हिन्दुस्तान जाय रहा है। वहाँ गया विचार नयी माफना आ रही है।

परमेश्वर इस काम को चाहता है

अक्सर यह आशेष उठाना जाता है कि मेरे इस काम से गरीबों की शक्ति कैसे बढ़ेगी ? मैं उन गरीबों का प्रतिनिधि हूँ और उनका एक सबके सामने रख रहा हूँ। हवा और पानी के समान भूमि सबकी है। भूमि-माता पर सब सतानों का समान हक है। यदि आप किसी प्यासे को पानी नहीं पिजाते तो वह अप्रमत्त है ऐसा मैं सबको समझाता हूँ। इससे गरीबों की शक्ति बढ़ती है या नहीं ? आज तक मुझे कोई भी शक्य ऐसा नहीं मिला, जिसने यह कहा हो कि भूमि-दान नहीं देना चाहिए। यदि किसान को मजदूर करते हुए भी कोई जाचारी से नहीं देता, तो वह अज्या बात है। मेरा विश्वास है कि भारत में एक नयी श्रान्ति उठ रही है और बेकत बेकत ही सारे लोग जागेंगे।

अदोन्म उपनिषद् में गुरु शिष्य से कहता है कि छोटे बीज के टुकड़े करो और फिर पूछता है कि तुम वहाँ क्या देखते हो ? शिष्य कहता है कि कुछ भी नहीं। फिर गुरु कहता है कि जो अत्यन्त सूक्ष्म है जिसे हम देख नहीं सकते वही परमेश्वर है। अविद्या है। वही तेरा स्वरूप है : एवमसि। उसीसे यह विश्वास हुआ ऐसा हुआ है। इस विश्वास पर तुम के बीज में वही छिपा हुआ है। वैसे ही हर एक के हृदय में जो बीज है उसे आज पानी मिल रहा है। इसीसे यह हुए बन्या। मैं तो तुम-पतक्य आदमी हूँ। केवल मैं अपने में ताकत पाता हूँ उसीकी शक्ति से। मेरी हड्डियों में ताकत नहीं। यदि फल जलम हो जाऊँ, तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। फिर भी मैं हर रोज इस-व-व-व मीठ न बकत हुए फल सकता हूँ। यह स्फूर्ति मैं कहाँ पाता हूँ ? इसका मतलब यही है कि परमेश्वर जिस काम को चाहता है, उसे करता है। आज यह मेरे जैसे कमजोर व्यक्ति के जरिये यह काम हो रहा है। यह चाहता है तो यह काम होकर ही रहेगा।

योग कहते हैं कि भूमि का मतलब एक करने के लिए सम्प्राप्त करने की जरूरत है। यदि ऐसा मौका या जगह तो मैं सम्प्राप्त भी करूँगा। सम्प्राप्त ने मुझे सम्प्राप्त ही सिखाया है और आज भी मैं वही कर रहा हूँ। सम्प्राप्त का मतलब है सत्य को सामने रखना उसीका सम्प्राप्त रखना, उसीके अनुकूल

बातावरण पैदा करना, सामनेवाले के हृदय में प्रवेश करने के लिए अस्फुट प्रेम से प्रयत्न करना । वह पर-कावा-प्रवेश है । इससे सत्याग्रह का बातावरण सब ओर फैलता है । सत्याग्रह भी अस्फुट हो, तो मयवान् मुक्तसे वह भी करवेगा । इस बारे में जिस मयान् में मुक्त प्रेरणा मिले है, वही दूसरों को क्यों न देया ? मन में अहंकार नहीं रहना चाहिए । सब मेरे सम्मान हैं, आत्म-स्वरूप है वही मानकर काम करना चाहिए । जो बुद्धि आज है उसी बुद्धि से उसके हृदय में प्रवेश करना होगा । अब तो सारी भूमि मेरे पास आ चुकी है । अब सिर्फ बाहर से आने के लिए समय का सवाल है ।

जमीन का सवाल एक हीमा ही क्योंकि वह काकपुरुष की भूमि है । मयवान् अपना काम कर रहे हैं । तो हमें ऐसी रचना करनी है कि उसके अस्तित्वों समाधि-सेवा में कम जाने और सब आईकार छोड़ दें । वही सेवा-धर्म सिक्काना है । वह समझा एक करोगे तो बाकी की सब समझाई एक हो जायेंगी । हमारे पूर्वजों ने मुक्ति की जो व्याख्या की थी उसी अर्थ से हमें अपने देश को मुक्त करना है । स्वयं तो आ गया लेकिन सामाजिक मुक्ति पाना है । हमें मुक्ति की हवा फैलानी चाहिए ।

भूमि-वितरण कैसे होगा ?

जैसे पूछते हैं कि भूमि का वितरण कैसे होगा ? छोटे टुकड़े होने पर एकोनोमिक होसिक्कान नहीं रहेंगे । एकोनोमिक होसिक्कान का जो सवाल उठता है उसके बारे में मेरा कहना यह है कि छोटे-छोटे टुकड़े होने पर भी विचारन आपस में आवश्यकता के अनुसार सहयोग कर सकते हैं । अगर प्रवेश की तरफ़ार कहती है कि सवा एक एकोनोमिक होसिक्कान बन सकता है । और मैं तो हर परिवार को पौष एकड़ देता हूँ । पार्सल को-अपरेसन बिना या सकता है । मिटरन एगनसी तीर से नहीं बरिक् सार्वजनिक समा में होगा । सबकी सवाल केकर को सबसे अधिक होगे ऊन्हीं भूमिहोनों को जमीन ही काम्यी । दान का हर कोई हकदार है वह मानकर उसे अपना हक बिना बाकमा । कम से-कम हर एक व्यक्ति में एक सौ हज-परिवार बसाया जाना चाहिए । जैसे पूछते हैं कि क्या हर व्यक्ति को पौष एकड़ देने से कान्ति होगी ? लेकिन

में बहता है कि गाँव में एक घर से दूसरे घर जाता रहता है। एक घर को आग लगे जान से आग गाँव बस जाता है। एक परिवार में विचार-निर्माण जान से तार गाँव में फैल जाता है। इससे समस्या नहीं हल हो सकती। लेकिन हमका मतलब यह है कि हमने एक पथम उठाया है। आगे भी बहुत कुछ करना है।

आप महान् हैं।

मैं आपको यह समझाने आया हूँ कि आप तुच्छ नहीं हैं, आप महान् हैं। हम सब महान् हैं। मैं किसीकी भी हजक पढ़ाना नहीं चाहता, बल्कि सबको हजक बढ़ाना चाहता हूँ। हिन्दुस्तान देश उस हजकालोक का पुराना देश है। वहाँ कई सामाजिक परिवर्तन हो चुके हैं और कई महापुरुष पैदा हुए हैं। इसलिए मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम सब महान् हो। तुम्हारी क्षमता दुनिया भर की है। हम बच्चे-बच्चों को यह समझाना चाहते हैं कि तू महान् है। तू देह नहीं है तू मज्जा है। देह तो पाया है तू देह से भिन्न है। देह को कोई चमकावे, तो डरता नहीं। सुन्मी बोम छीर को तबकीक देकर अपनी लच्छा कायम करते हैं। पान्नु व पाहे तुम्हें पीटें वा मारें, फिर भी तुम उनकी नीच मत मानो। हम छीर से भिन्न हैं। बच्चों को मारना, डराना चमकाना किम्बदन्त गलत है। क्योंकि बच्चा भी महान् है तुच्छ नहीं। वह पूर्ण है, वह पूर्ण है। कोई अपूर्ण नहीं है। मैं सबको प्रतिष्ठा देना चाहता हूँ और शिक्षा चाहता हूँ, जिससे व निमज्जा से आगे बढ़ सके। वह समी हो सकता है, वन हम सबको वह समझावेंगे कि हम सब परिपूर्ण हैं।

मैं मिताक देना चाहता हूँ। छोटा बच्चा आधा बड़ू नहीं चाहता, वह तो पूरा बड़ू चाहता है फिर आगे उसे छोटा ही लड़ू दिया जाय। वह मन में सोच लेता है कि मैं छोटा हूँ, इसलिए मुझ छोटा बड़ू मिले तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वह आधा बड़ू कभी नहीं होता। वह सोचता है कि मैं पूरा हूँ अपूर्ण नहीं। वह अपूर्णता को सहन नहीं कर सकता। इसलिए हम छोटे-बड़े सब पूर्ण हैं।

छोटे-बड़े सभी काष्ठकार और मजदूर सब अपना-अपना हिस्सा इस घर

मे ट । सबसे आत्मरूप मानो तो वो भोगगा उसे देना ही पड़ेगा । अब आप यह मानते हैं कि यह आत्म है और आप आत्म हो, तभी विरोध पैदा होगा है । विन्दु शानो एतत्त्व है यह भाव तो कोई कुछ भी माने हम दिन और नहीं रहेंगे ।

आनन्दपुर

१३-५ '५०

कवि-अनुशासन

४१

आपको बोट का एक मित्र माने आप माफ़िड हो प्ये । अब आप किन नीकों को चाहें कुन चकते हैं । रात्र बल्लभेबाके आपके दुश्म के पार्वर रहेंगे । अब ब्यादा बोट पानेगला—बिने सो मे से लाठ बोट मित्र कवि रह—कुना बाल्या । बाने लाठ्याओं की रात्र मानी बाल्या कीर बाल्येबाने की नहीं । अब रात्र नहीं उनकी बाल्य मनी आये हैं । अब ब्यादा बोट का पार्वर, यह कर चकते हैं ।

रात्र का बाल्या गला प्रकाश का आया ।

इतने पहले रात्र मे वो किलीसे कुछ पूछते नहीं थे; किता मी वो मे आता उसी तरह करारवार बकते थे । कोई एक रात्र बाल्य रहा तो उसके फल मे बनता वो कुछ मित्रा था । पर बाप के बैना बंग निम्नोय ही यह समन नहीं । इतकिए रात्र के अतिगल गुणागुण पर बनता का मुन गुण निर्मर था । विन्दु अब रात्र बाले बने और आप सब बाले रात्र बन प्ये हैं । पहले रात्र बाले बाले की कोई मुनामेबाके नहीं होते थे । अगर होते मी वो थे उनकी मुनते न थे, फीव के आधार पर ही रात्र बकते थे । लेकिन अब रात्र बाले का नहीं प्रकाश बाले का बाल्या आया है ।

तीन प्रकार के रात्र

बहुत प्राचीन काल में एक और बात थी । रात्र मे, बाले उन्हें चुनते थे । रर मे बाले की ललाह केत थे । कोई मी बाली बात निम्नोय ललाह पैरा

हुआ कि वे शक्ति के पास जाते और उनकी सहाय से राज्य चलाते थे। उस समय शक्ति का राज्य था, पर वह गरीब पर नहीं बैठता था, अपने आश्रम में ही रहता था। किन्तु राजा बार-बार बीड़कर उसके पास जाता था। शक्ति ध्यान एवं चिन्तन कर राजा के सवालों का जवाब देता और राजा उसकी बात सुनता। राजा इशारम वशिष्ठ शक्ति के कहने के अनुसार चलाता था। जब विश्वामित्र ने इशारम से कहके माँगे तो उसे देने का मन नहीं हुआ क्योंकि उस समय कहके छोटे थे। उसने देने से इनकार कर दिया। पर जब वशिष्ठ ने उससे कहा : 'तुम कैसे बेचकूत हो जब विश्वामित्र तुमसे छद्मों को माँगता है तो तुम्हारे देने में ही उनका कल्याण है।' उस शक्ति की आज्ञा होते ही राजा ने बात मान ली और कहक सौंप दिये। वे शक्ति पुनः नहीं जाते थे। वे आश्रम में ही बैठकर ध्यान चिन्तन और दुर्गा की मन्त्रों से चलाते थे। वे इन्द्रिय-निग्रह एकान्त तपस्वा उपवास आदि करते कष्ट-मूल खाते और कम श्रेष्ठ आदि को भीतने की कोशिश करते थे। ऐसे शक्तियों की बात राजा मानते और उनके कहे अनुसार राज्य चलाते थे।

राज्य तीन प्रकार के होते हैं : १ शक्ति का राज्य २ राजा का राज्य और ३ व्यापारियों का राज्य। बीच के मामले में जब राजा का राज्य चलाता था तब राजा मध्य हो तो जनता सुखी और मकान हो, तो दुःखी होती थी। जाने वह तो नवीन कर देता था। पर जब व्यापारियों की अस्मिता से राज्य चलाता है। जो मूर्ख हो तो पुनः जानेवाले मूर्खों के सरकार होते हैं और जो पढ़े-लिखे हो, तो पुनः जानेवाले अक्षय्याओं के सरकार होते हैं। इसीलिए कम पढ़े-लिखे होने चाहिए। पर वह जब होगा तब होगा, आज तो कम मूर्ख ही हैं। तो, व्यापार का राज्य, राजा का राज्य और शक्ति का राज्य—इनमें से आपकी को अच्छा लगे उस चुन लें।

आज की पद्धति का कतरा

असह्य कहा जाता है कि शक्ति की अस्मिता का राज्य अच्छा होता है। पर शक्ति कीन है यह कैसे पहचाना जा सकता है? इसीलिए शक्ति का राज्य अच्छा है फिर भी चला नहीं सकता। राजा का राज्य तो सराब है ही। इसीलिए

आव कोयी का रास्य बख्ता है । इनमें कोय रागाव चाहते हों तो सरकार को घराब की वृत्ताने रोखनी पड़ती है और कोय मर्ही चाहत, तो बम् करना पड़ती है । अंग बाहर से अनाम मीमाणा चाहें तो सरकार को बह जाना पड़ता है । इनका मतलब यह है कि कोयों की मर्ही की बात है । याने पचास काय शिख बाग को मानते हों । यह बात होनी है । लेकिन पचास कोय शिख बाग को मानते हों यह अप्पी ही हम्मी यह हम नहीं कह सकते । इन्फोर्मिड सपि को तराफ में जाना पड़ता है और इनकी राब केनी पड़ती है । कई बार सरकारी की राय एक होती है और कोयों की दूसरी । तो इन समय किनकी राब मर्ने यह सोचन की बात है । आव की रास्य-बखति से बड़ी लफ्फे बड़ा लतरा है । यदि कोय यह न पहचानें कि शिखे पुना बाब तो लारा अर्बों का काटोरा हो जाक्या । फिर भी हमने एक पद्धति छुन ली है । उठने कतरा हम्प तो उठावैग । फिर कोयों की अफक बढ़ेयी और काय अम्मे अर्खियों को सुनेये ।

मनु की कहानी

एक क्पाने में मनु महागब तपस्या कर रहे थे । प्रबा रास्य-काटोरा बखानी थी । लेकिन अप्पन रास्य नहीं बखता था । इतकिर कोय मनु क पान गये और उठते उठते प्रार्थना की कि आप राबा बन जायें । मनु थे कहा कि "मैं तो तपस्या कर रहा हूँ । यह जोड़कर राबा का काम करूँगा तो आरको मेरी राब बाते माननी होयी । फिर कमी यह मत कहना कि हम इस बात को नहीं मानते ।" बर प्रबा थे यह कबूक किना तब मनु महागब राबा बने । कम्पन में ऐसे कोय हाने चाहिए, का पुनाय में न जायें । मनु को यह लाल और बालीसबाब मामूय मम्ह मर्ही था । उन्होंने कहा कि राब अंग चाहत हो, तो हम आवैग नहीं तो गम-नाम कैग । याने मुसे लो में से लो का मत निम्ना चाहिए । कबक बहुमत से मैं राबा बनना नहीं चाहता ।

अजित सबकों की आवश्यकता

को पुनाय से जालम रहें ओर ठीक राब से थिजन-मनन करें वे ही काब छातक हान चाहिए । दुनिया सा खेक तो बखता ही है पर यह ठीक से बखता है

ना नहीं वह देखनेवाला लिखाही नहीं हो सकता। लेख से दूर रहनेवाला ही यह पहचान सकता है। जो लेख से अलग रहा हो, वही जान सकता है कि लेख में कहीं कौन-सी गलतियाँ हो गयी हैं। जो लेख में शामिल हो जाता है वह नहीं जान सकता। इनीलिए कुछ काम ऐसे चाहिए जो चुनाव के क्षण से अलग रहें और छात्रों से चिठन, मनन और भक्ति करें। वे लोगों की हानि न करें। वहाँ लोगों की गलती हो, वहाँ उन्हें बताने और वहाँ राय पचाने वाला की गलती हो, वहाँ उन्हें बताने। फिर वे मानें या न मानें यह उनकी मर्जी की बात है। उनके कथनानुसार कोई पछता है या नहीं इसकी उन्हें परवाह न होनी चाहिए। उनका काम तो केवल अध्ययन, चिठन मनन और बुनिया की सेवा ही होना चाहिए। राय और प्रकाश दोनों की गलती वे ही बता सकते हैं जो केवल सेवा करते हों।

इसी कारणों को लेकर हमने गांधीजी के जाने के बाद सर्वोदय-समाज बनाया। हमने चाहा कि इसमें केवल सेवा करनेवाले हों, जो चुनाव में न पड़ें। मर्यादा कुछ ने कहा था कि 'धीरे-धीरे पाण्डवों को छानना ही तो हो सकता है। मैं तो अर्जुन के रथ का सारथी बनूँगा, लेकिन छद्म मैं हित्वा नहीं हूँगा। फिर भी उन्हें एक बार राख हाथ में लेना पड़ा पर आत्म-मुक्ति तो अलग ही रहे। जब अवसरामा ने ब्रह्माक्ष केका और फिर अर्जुन ने भी कैलाश तो बुनिया का संहार हो गया। उस समय आत्म मुक्ति बीच में आये और उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम ब्रह्माक्ष रोको। अर्जुन ने उनका कहना मान लिया। इस तरह उन्होंने छद्म मैं तो हित्वा नहीं किया पर बुनिया को संहार से बचाने के लिए बीच में आ गये। ऐसे ही कुछ लोग होने चाहिए।

सर्वोदयी सासक और प्रकाश की कड़ी

सर्वोदयवाले वे होंगे जो राय और प्रकाश दोनों के बीच लगे होंगे। इनका काम होगा। दोनों की गलतियाँ बताना दोनों में प्रेम बढ़ाना, एक-दूसरे का संदेश एक-दूसरे के पास पहुँचाना और प्रकाश का बल बढ़ाना। वे न सरकार में शामिल होंगे और न लोगों में। वे दोनों से अलग रहेंगे और उनके लगे

सेवक होंगे। वे दोनों व शुभ-दोष बाहों झील पोंगे बतावेंगे सबसे प्रेम करेंगे; पर किसी भी दृष्ट में बाधित नहीं होंगे। पार्टियों के कारण गौस के दुश्मन पड़ते हैं उससे तारा पोंब बरबाद हो जाता है। हतमियू के अमीर तो मनुष्य के नाते ही सबकी सेवा करेंगे। हिन्दुस्थान में तो अनमिन्नत बाधितों हैं जैसे देश के पने। केजिन सर्वोदय-समाज में कहा है कि हम हमारे प्रकार नहीं चाहते। क्या गंगा-जल कमी पूछता है कि तू मान है या फेर या बफरी? वह तो यही कहता है कि तू प्यासा है तो तेरी प्यास बुझाना मेरा कर्तव्य है। जैसे रंग-जल को मिद माछम नहीं वह लकड़े काब समान व्यवहार करता है जैसे ही वस्तु ने हमें यह ताक़ीम दी है कि लक पर प्यार करो। पार्सी बाधि आदि मठ देखो, लता हान में मठ को। हम वही काम करने के लिए आये हैं।

अमिय

१०-५-५९

महत्त्व के प्रश्नोत्तर

: ४२ :

[बाना में एक कहा किजोबाबी से १४ प्रश्न पूछे गये और उन्होंने उन बाइहों के उत्तर दिये। वे १४ प्रश्नोत्तर नहीं, देदीकमान १४ रख हैं जिनसे बूदान के अनेक रहस्यों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है।]

मैं दरवा पैदा कर रहा हूँ

प्रश्न : आपकी बातों से कई कतरे पैदा होने की संभावना है।

जवाब : मैं तो आम के स्टेट (राज्य) के लिए रहना बड़ा कतरा पैदा कर रहा हूँ। कैसा कि आम तक किसी कम्युनिस्ट ने भी न किया होगा। क्योंकि मैं अद्विष्ट हूँ और लीबे कोयों के दिनों में पहुँचकर कहता हूँ कि जमीन तो ईश्वरीय है। मैंने यह विचार न चीन से किया है न रूस से, बल्कि ईश्वर से किया है।

हिमाचल का दान दीजिये

प्रश्न : क्या आपको बहुत-सी जमीन लपटें की और कराव मिली है।

उत्तर : मैंने देखा कि कोई दफा इत मझर की गजगफहमियों हुआ करती है । हैदराबाद में बैटवारे का कुछ काम हुआ है । इसलिए वहाँ के अनुमय से हम कुछ कह सकते हैं । वहाँ पर लगाने की भी जमीन मिली, परंतु हमारे संपर्क से लगाने मिट गये और उससे कुछ काम ही हुआ । साथ ही मिन्होंने खराब जमीन भी, उन्होंने खान बूतकर नहीं दी थी । अक्सर ऐसा होता है कि बड़े जमींदार अपनी जमीन के बारे में कुछ भी नहीं जानते इसलिए मुनीम के कहान से जमीन बे देते हैं । एक दफा बैटवारे के समय मास्त्रम हुआ कि एक माई की दो हुई ५ एकड़ जमीन खराब है । हमने उससे पूछा कि क्या हम यह बाहिर कर दें कि आपकी जमीन खराब है या आप यह जमीन लेकर दूसरी जमीन देंगे ? उस माई ने दूसरी अच्छी जमीन देना बचक कर दिया । अक्सर कोई भी अपनी बदनामी नहीं करा सकता । सात्विक, राखत आर ठामत, तीन प्रकार के दान होते हैं । सभी दान सात्विक नहीं होते । इसलिए कहीं अगर खराब जमीन मिली तो कोई हर्ब नहीं है । मैंने तो कहा है कि मैं पहाड़ भी लेने को तैयार हूँ । कोई देनेवाला निकले तो मैं हिमाचल भी दान में ले लूँगा । मेरा मतलब तो यह है कि मैं जमीन की माकदियत ही मियाना चाहता हूँ ।

हस्त संप्रदाते चरन्

प्रश्न : आप पैदल क्यों चलते हैं ?

उत्तर : यदि मैं हवाई-बहाव से घूमता, तो मेरा काम भी हवा में ही रह जाता । लेकिन मैं जमीन पर पैर रखकर घूम रहा हूँ । इसलिए मेरा काम भी जमीन में गहरा हो रहा है । यदि मैं हवाई-बहाव में घूमता तो मुझे ठीक मान-पत्र मिलत भूमि के दान-पत्र नहीं । अगर राज्य का संशोधन करना है, बिना काम से अहिंसा चलेगी इन पर चिंतन करना है तो तुम्हें हवा और मुक्त आकाश के नीचे घूमना चाहिए । बेरो म तो आशा दी है कि का चयन है वह कृतमुय में रहता है : 'हस्त संप्रदाते चरन्' ।

मैं बिचार छोड़ूँगा नहीं

प्रश्न : आप कानून बनाने पर अपने बिचार लोगों से क्यों नहीं मनवाते ?

उत्तर : सरकार अपना काम करेगी मैं अपना काम करूँगा। मेरा मन शक्ति पर ही मरोटा है। इसलिए मैं जन शक्ति को ही प्राप्त करने का काम कर रहा हूँ। लेकिन सरकार को गरीबों के हित में कानून बनाने से कौन रोकता है। कानून बनाना तो उसीका काम है। लेकिन मेरा कानून पर विचार नहीं जन-शक्ति पर है। मैं मानता हूँ कि कानून से कुछ ही मरते हुए हो सकते हैं।

मैं प्रेम के मार्ग से दुनिया को एक विचार देकर अपना काम कर रहा हूँ। अगर मेरा विचार थोड़े थोड़ों को बीच बाव तो थोड़ा काम होगा। सबको बीच बाव तो पूरा काम होगा और किसीको भी न बीच तो कुछ भी काम नहीं होगा। लेकिन मैं तो केवल विचार ही देता रहूँगा बबरेला विचार अर्द्धा नहीं। मैं मानता हूँ कि हर किसीको अपना विचार का प्रचार करने का अधिकार होना चाहिए। मैं इस बात को विस्तृत गंभीर मानता हूँ कि अपने विचार को छोड़कर किसी के चारे विचारों का प्रचार बन्द कर दिया जाना। कम्युनिस्ट अपने विचार जनता के सामने रखेंगे, मैं अपना विचार रखूँगा। दूसरे भी जो अपना-अपना विचार रखेंगे। फिर जनता को जो विचार पसंद आएगा उसे वह स्वीकार कर लेगी। चुनाव करने का काम तो जनता का ही है। मेरे मन में कोई भी डकड़न नहीं है। मेरा विभाग विकसित पाक है। मैं जनता को एक विचार देता रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि वह पाह सबसे बेहतर है। फिर भी सब राह को पकड़ना या न पकड़ना इसका फैसला तो जनता ही करेगी।

बखिदान' बखानों का क्षम

क्षम वह क्षम कैसा काम कर रहे हैं। ऐसा काम तो कभी नहीं होगा क्या। विकसित नवा और अमीर माधुम पड़ रहा है।

उत्तर : भाव की हास्य न नवी है और न पुरानी बसिक बीच की है। वह नरतिहास्यार पक रहा है। सब अक्षतारों में वह अक्षतार ममानक होता है—न पूरा पक्ष और न पूरा मानव। इससे पहले के अक्षतारों के बारे में तो हम समझ बैठ हैं कि वे पक्ष थे। लेकिन वह तो अक्षतार-अक्षतार पक रहा है।

मेरा काम नया नहीं है। यह तो बामनावतार पछ रहा है। बलिदान का मठलर है बलि राजा का दिया हुआ दान। याने बलगतो का दान, तुर्बलो का नहीं। बलि राजा तो बलवर्ती सम्राट् था। आज के बामनावतार में भी तीन कदम भूमि मौमी गयी है। पहला कदम है, अपनी भूमि का छठा हिस्सा दान दीजिये। दूसरा कदम नाबंहुत कन्यादान याने भूमि के साथ और साधनों का भी दान हो और गरीबों की सेवा में लग जाओ। तीसरा कदम गरीबों की सेवा करते करते कुछ गरीब बन जाओ। 'मिथो पुरबा मिथं पजेद'। यह तो पुराना हा काम है। लेकिन जैसे युग बदलता है, वैध ही काम का रूप भी बदल जाता है।

बामनावतार, परशुरामावतार और रामावतार

प्रश्न : दूसरों की बीबना में और अपनी बीबना में क्या फर्क है ?

उत्तर : यही फरक है कि हमारा बामनावतार है और दूसरों का परशुरामावतार या रामावतार। परशुराम ने दुष्टों के बरिय निगधनिय पुष्पी बनाने के लिये हकीम बार प्रयोग किये लेकिन वे सारे प्रयोग अलफल रहे। आज भी परशुराम के प्रयोग चल रहे हैं। वे लोग कहते हैं कि दुष्ट (Parago) का बमीनार और दुश्चरितियों का कत्त कर डालो। रामावतार में राजा रामचन्द्र की आज्ञा का काम चलता है। पहले बाग आज की माया में कहनी हो तो उहेय कि कानून न बरिय पैन्नाग लिया जाय। लेकिन हमारा काम तो इन दोनों से भिन्न है क्योंकि हमारा बामनावतार है। हम तो प्रेम से निवार लमस्यक्य कर्मान का दान लय हैं कोई इनकार नहीं करना काय दान हल है।

बामना तोर के बाद परशुरामावतार या रामावतार में स एक तो आभिमी है। लेकिन बामनावतार में हा काम बन जाय तो फिर इनमें से किमाबी भी बल्यत न पड़ेगा। हम रामावतार को पण परेय, लेकिन परशुरामावतार तो हागब नहीं पाएए क्योंकि परशुराम के हकीम प्रयोगों से यह नाबिन हो मुता है कि यह अलफल हा दमग। लेकिन महम बरी बाग तो यह है कि बामनावतार में ही लय काम हा बाग।

धर्म-दृष्टि

प्रश्न : क्या आप उन्हें जमीन दे रहे हैं, या निःशुल्क पैसा दे रहे हैं ? लेकिन बेहतर होता कि आप भित्ति के पास शे-टीन एकड़ जमीन दें । उन्हें और शे-टीन एकड़ देकर एकोनॉमिक होल्डिंग्स (Economic holdings) बनाया जाय । हमारी बुद्धि को तो वही बात बँपती है ।

जवाब : उन जमीन बुद्धि से हो नहीं किसे जाते कुछ दरद से भी कम पड़ता है । महाभारत की एक कहानी है । एक क सामन्य कर्मचारी मरता था । मरने के तुरन्त बाद का जवाब दिये बगैर पानों पीने की कोशिश की, इसलिए उसके चारों माई मर गये । मरने के तुरन्त बाद से भी लगातार दूधे । उसने अपने जवाब दिये । इसलिए वह कुछ हो गया और उसने कर्मचारी से कहा कि मैं तुम्हारे एक माई को बिना कर दिया जाता किसे बिनाई ।" ऐसे तुरन्त उपरोक्त तो अर्जुन था । अर्जुन आर्थिक दृष्टि (Economic holding) था । किन्तु कर्मचारी ने कहा : हमारा जो सबसे बड़ा माई लहरेन है उसे बिनाई । हमारी दूसरी माता का वह सबसे बड़ा भाई है ।" वह तुम्हारे एक बहुत कुछ हुआ और उसने कर्मचारी के लक्ष्य माइनों को बिना दिया । उसे लगा कि कर्मचारी उपरोक्तवादी नहीं कर्मचारी है । अर्जुन को बिनाई लक्ष्य आर्थिक कर्मचारी का पर उसने अपने छोटा और सबसे छोटे माई को बिनाई के लिए कहा । इन्हीं 'कर्म दृष्टि' कहते हैं । ऐसी कर्म-दृष्टि रखो और समाज में जो सबसे बुराई मरीज है उन्हें सुखी बनाने की कोशिश करो ।

भूदान में हर कोई सहयोग दे सकता है

प्रश्न : हमें भूदान-योजना का विचार अच्छा मान्य होता है । लेकिन नैतिक रूप से जमीन मालिकों हमारे लिए समझ नहीं । तब हम किस प्रकार काम कर सकते हैं ?

जवाब : दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो भूदान का काम न कर सके । इसमें हर कोई, किसी बड़े लक्ष्य विस्था के लक्ष्य है । यदि आप जमीन नहीं मालिक सकते तो विचार प्रचार का भूदान-साहित्य के प्रचार का काम कीजिये । सबसे पहले विचार आता है उसके बाद आचार । अन्त में जिनको जमीन

देने का हक नहीं होता। इतकिए वे कुछ तो जमीन नहीं दे सकतीं लेकिन दिखाने का काम कर सकती हैं। गांधियाबाद में एक बकसि माई का पत्नी ने पति को समझाया कि 'आपकी बकसिमत तो अच्छी बकसिती है और हम कुछ जमीन पर बाख्त भी नहीं करते। फिर जमीन रखकर क्या करेंगे? सब जमीन दान में दे दीजिये।' उस माई ने सारी जमीन बाहर एकत्र दान में दे दी।

अन्तर पुरुष कहते हैं कि "हम जोय तो दान देना चाहते हैं लेकिन ज़मी और बच्चों की आसक्ति के काम नहीं दे सकते। किन्तु यदि ज़िम्मे ही कहने लग जायें कि दान दो, तो फिर पुरुषों को रूना ही पड़ेगा। हमने पुरुषों में पड़ा है कि बेचों की ज़िम्मे तो अच्छी होती ही है। लेकिन राजतों की भी ज़िम्मे सती-ठाप्पी होती थी। राजप की पत्नी मरोबरी साप्पी थी, उसने अपने पति को हुताई से बचाने की बकसि कोशिश की। तो, इस वक में हित्वा न केनेबाखे राजतों की ज़िम्मे भी मरोबरी देना काम कर सकती है। व अपने देवी गुप्तों से पुरुषों की आसक्ति छुड़ाने और दान दिखाने का काम कर सकती हैं। हमने अन्तर देखा है कि बेचों की ज़िम्मे तो हमें अनुकूल होती ही है, लेकिन राजतों की ज़िम्मे भी अनुकूल होती है।

बच्चे तो सूदान का काम कर ही सकते हैं। वे बोरों से सूदान का मारे काम सकते और पीठ या सकते हैं। इससे तो यह विमुक्त में पैदा सकता है।

जमीन बिल्कुल से आने दो

एक जमींदार माई : कानून से हमारी जमीन अच्छी गयी है। हमारी हाख्त अच्छी नहीं है। फिर हम भूदान कैसे दे सकते हैं?

अन्तर : आपकी जमीन कानून से तो यकी पर दिख से फिटनी यकी यह देखना है। मैं तो आपको स्वामित्व-निरसन का पाठ पढ़ाने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप आपके पास पहले किसी संपत्ति नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप यदि अपने से छाटी की तरफ देखें, तो आपको मामूम हो जायगा कि उनसे आपकी हाख्त कई गुना अच्छी है। आपकी जमीन तो जानेबाकी ही है। आज सारी दुनिया में जमीन के वैद्यारे की हवा पक रही है। वहाँ हिसक फिटिनी होती है। वहाँ तो जमीनबाकों को करक दिया जाता है। फिर क्या

छोड़िये इस न्याय में आपको भी तकलीफ हो रही है वह कितनी कम है। मैं भी मन्नता हूँ कि आपको कम-से-कम तकलीफ हो। इनीशियल आरम्भे सूत्रान मोंग रहा हूँ। वैसे जो उद्योग के लिए मों को भीष सुझा पड़ता ही है। हम चाहते हैं कि बर्मीनराळे अपन को माता पिता की ईतिवज में लमर्तें।

छोग सायक वत्तक-पुत्र को क्यों न मानेंगे ?

प्रश्न : वर एक एक इच्छा बर्मीन के किये गून-राधर गिर-कुडीक होती है तो आपको कोई कैसे मोंगन पर अच्छी बर्मीन दे देगा ?

उत्तर : मैं चाहता हूँ कि हर एक राधर ऐसी बर्मीन दे। कौती वह बर्मीन कहने का होता है। इस पर कोई उदाह पूर लच्छा है कि "वह केने संभव है ?" तो, मैं कहूंगा कि वह जोय नाकावको को इगक-पुत्र मान लेंगे हैं। तो फिर मुक्त वैसे आपक की अपना पुत्र क्यों न मानेंगे ?

सरकार की बर्मीन क्यों नहीं लेते ?

प्रश्न : सरकार के बात जो हमारों एकद परतो बर्मीन पड़ी है उसे आप क्यों नहीं लेते ?

उत्तर : हमारा मकसद बर्मीन लेना नहीं बल्कि बन-शक्ति बाधत वर लमन्न में परिचरन करना है। हम चाहते हैं कि आप लमाव में को लेने की हवा बलती है। उक्तक वरके देने की हवा शुरू हो जाय। हर कार्य वह महसुस करे कि अपने भूमिहीन भूले पड़ोसियों की कितना करना उन्हें बर्मीन देना हमारा उत्तर्य है। अगर लव जोय अपना कर्तव्य महसुस कर भूदान करें तो फिर सरकार की पगती बर्मीन हमें मिक ही बावणी। वह हमारी ही बर्मीन है परन्तु हम आप ही उक्त नहीं लेना चाहते क्योंकि हम बनशक्ति बाधत करना चाहते हैं।

बर्मीनदारी और फारमदारी

प्रश्न : क्या बड़े-बड़े फारम बनाना कामवासी नहीं होय ?

उत्तर : हमने यों-गौरव जाकर देखा है कि बर्मीन बर्मीनदारी तो लमन्न हुई है लेकिन फारमदारी शुरू हुई है। वहाँ पर बड़े-बड़े फारम बन हैं वहाँ ममनूरो की हाकत बेको की-सी होती है। वहाँ वर अच्छे-से-अच्छे तोहू ममनूरो के हाव से

बोना जाता है लेकिन जिस तरह बैल उस फसल को सिर्फ बेस सकते हैं, उसे खा नहीं सकते उसी तरह मजदूर भी उसे सिर्फ बेस सकते हैं। कहा जाता है कि मजदूरों को ज्यादा तनख्वाह दी जाय और उनके लिए सस्ते अनाब की दुकानें खोली जायें तो काफी है। लेकिन सस्ते अनाब की दुकानें जाने लगाब अनाब की दुकानें होती हैं। मजदूर बढ़िया गोडू पैग करे लेकिन उसे खाने को लगब गोडू मिळे—यह ठीक ऐसा ही है। बैल बैल गोडू के छेत में मेहनत करता है पर उसे खान के लिए कइसी दी जाती है। ऐसे फारमों में सारी सच्चा मैनेजरो क हाथ में रहती है। मजदूरों की अहल का कोई उपयोग नहीं किया जाता। अगर मजदूरों क साथ ठाहा हो तो ऐसे फारम मी रले जा सकते हैं। हम चाहते हैं कि मजदूरों का न सिर्फ अच्छा खाना मिळे बल्कि उनकी बुद्धि का भी निराह हो।

शोषण कैसे मिटेगा ?

महर्षि शोषक-वर्ग को मिटाये बगैर कान्ति कैसे होगी ?

उत्तर : मैं नहीं मानता कि समाज में कोई एक शोषक-वर्ग है। बुनियात में शोषक चखता है और हममें से हर कोई एक कइ शोषक तथा दूसरे से शोषित है। सारा समाज बिसबा शोषण करता है। वह मीमी भी अपनी औरत का शोषण करता ही है। शोषण मिटान के लिए आब की समाज-रचना में आसूख परिवर्तन करना होगा। मैं एक क्षण क लिए शोषण बहाल नहीं कर सकता। इसलिए तो पैरुड बूम रहा हूँ। अहिंसक मार्ग से शोषणहीन समाज आपन करन क काम में भूतान यह पड़का कदम है।

मनुष्य-हृदय क्षण में बदल सकता है

महर्षि : क्या आप जानते हैं कि आपको हान देनेवाले बड़े-बड़े बीमारों में से बहुत-से खाब की दृष्टि से हान दे रहे हैं ?

उत्तर : मैं दूसरों की मारनाओं का अभिषेण नहीं करता। मैं मानता हूँ कि जो भूतान बंठा है वह बिचार मुनकर देता है और प्रेम से देता है। कोई जब तक प्रेम नहीं करता या तो क्या आब मी नहीं कर सकता ? मनुष्य का हृदय एक क्षण में बदल सकता है। मनुष्य के हृदय में प्रेम बाव करता है।

आवश्यक दुनिया में जो आर्थिक विचार चल रहे हैं समाज-रचना में परिवर्तन की जो बातें चल रही हैं उनमें मुख्य विचार यही है कि उत्पादन के बड़े-बड़े साधन व्यक्ति की मालिकियत के न रहें। उन पर समाज की ही मालिकियत हो। इस विचार में जमीन का विचार आ जाता है और बड़े कारखाने आदि का भी।

हमारी सारी रचना अपरिमित पर आधारित

काम्य से विचार हमारे लिए कोई नये नहीं हैं। उन्नि में तो बहुतों का कि हमारी सारी रचना अपरिमित की नींव पर खड़ी है। कल्पि कई कारणों से उन विचारों पर बैठा चाहिये बैठा सम्भव नहीं हुआ; फिर भी यह तो स्पष्ट है कि हमारे विद्वत्तर्क कर्मियों ने व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में तथा अपरिमित पर जोर दिया है।

आत्म-अवस्था में जीवन-मुक्ति का आदर्श

हमारी आत्म-अवस्था और वर्ण-अवस्था की ही के बीचिये। हमारे चार आत्मों में से तीन आत्मों का तो ऐसे से सम्बन्ध ही नहीं आता। एकमात्र रहस्यात्म में ही सम्पत्ति के साथ व्यक्ति के सम्बन्ध की कल्पना रखी गयी है। केवल रहस्यात्म को ही काम के लिए आदर्श नहीं माना गया है। उसके बाद-से-बाद दूसरे अपने को छोड़ा छोड़कर वानप्रस्थ और संन्यास की ओर से जाने की ही कल्पना मानी गयी है। संन्यास की बात को यदि हम अभी अलग रख दें—क्योंकि उसमें आत्म-अवस्था बनने और सेवा करने में अपने आपको भूल जाने की नहीं बात है जो साम्य हर व्यक्ति के लिए संभव न हो—तो भी इरादा रहस्य की दृष्टि तो हमें वानप्रस्थ की ओर ही खींच रही है और रहनी भी चाहिये।

जीवन के दो तीन आत्म लक्ष्य के लिए आवश्यक समझे गये हैं उनमें आदि और अन्त में व्यक्ति के साथ सम्बन्ध का सम्बन्ध ही नहीं आता। कल्पन में नहीं कल्पना है कि जो कुछ है तो काम। नहीं जीमान् और मरीच के बन्धों में भी

मेद नहीं किया जाता। राधा का सङ्गता मरीच क बन्के क साथ कछड़ी पीरता है पानी मरता है गौर के चराता है, तभी बाद में दिया पाता है। ब्रह्मचर्याश्रम की व्यवस्था में भीमान् के बच्चे क सिए किनी किस्म की रियासत या सङ्गि-वत की व्यवस्था ठक नहीं की गयी है। और यह सब तो हमेशा मही लागता है कि मैं सम्पत्ति क पाठा से छूटकर कर मानस्य की ओर जा सकूँगा।

वर्ण-व्यवस्था में भी यही आदर्श

अब वर्ण-व्यवस्था को भी देखिये। वर्ण-व्यवस्था में बिसे मुखिया समस्त यवा यानी ब्राह्मण, ठकने किए तो ऐच्छिक शक्ति ही दिया गया है। वह सम्पत्ति का मालिक बन ही नहीं सकता। हमारी वर्ण-व्यवस्था में भी सर्वोत्तम आदर्श तो अपरिमह का ही माना गया है। ठरि-से-ठरि ब्राह्मण को भी उसमें अपर किए मॉयने का अधिकार नहीं मिला है। इस आदर्श से हम कभी स्पुत हुए, इसके इतिहास में आज मैं नहीं पहुँगा। किन्तु इतना यदि हम जानें तो कभी होगा कि हमारे आश्रमों में निरन्तर अपरिमह की मानना रही है।

ब्राह्मण की तरह ब्राह्मण भी अपरिमह माना गया है। उसके पास भी केवल सेवा का अधिकार है। इस तरह वर्ण-व्यवस्था में भी आदिम और अन्तिम दोनों को अपरिमह कर दिया गया। बीच में जो बच गये—क्षत्रिय और वैश्य उनमें से एक के पास सत्ता और दूसरे के पास दौलत होती है यह सही है। लेकिन वे भी अपने जीवन के तीन हिस्से अपरिमह में ही बिताते हैं। ब्राह्मण अपरिमह के अपने आदर्श क कारण ही पूज्य माना गया है। हमारा इतिहास स्वयं की घटनाओं से मरा पड़ा है। हर एक आश्रमी मही सोचता है कि इस संग्रह को मैं कम छोड़ूँ। हमारा आदर्श अन्तिम रूप में मुक्ति ही है। हमारे किस्मक केवल विशुद्धि तक ही नहीं रुके। विशुद्धि से तो शांति के विचार में जान में पड़ने का आरम्भ होता है।

कस्युनिष्क से अष्ट आदर्श

आजन्म के आर्थिक और सामाजिक सुधारतन्त्री पश्चिमी विचार हमारे जीवन-विचारों के सामने बन्ध बैठे हैं। उनमें तो सङ्गिचार का आरम्भ मात्र है। किन्तु हमारे जीवन विचारों में सम्प्रतिमात्र को वैचरीय बन्ध माना गया है।

ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्च जगत्स्य जगत्' मंत्र—वितकी मन्त्राया याचीही ने मी बड़ी प्रशंसा की थी जो हमारा शिरामणि मंत्र है और वेदों के भेद प्रथम 'इष्टोपनिषद्' में मिले अग्रस्थान मिल्य है—हमें यही आदर्श सिखाता है। वह आदर्श जन्मुनिज से किसी तरह कम नहीं बढ़िके ब्याप्त है। हमने जल्दी को ईश्वर ही माना है। इधर ऊँची ओर उधर किन्तु, दोनों को माता-पिता के समान समझना और अपने को सेवक या बन्धा समझना ही हमारा आदर्श है।

मरुत का आदर्श

मरुत में हमारे सामने क्या आदर्श रखा है ? जब वह राम से मिलने का रहा था तो उसे अपने राज्य की व्यवस्था करने में बाड़ी हर हो मनी। उस समय उसके मुँह से तुलसीदासजी ने वे राज्य कहकराये हैं 'संपति सव राजसि के ब्याही। आप सारी रामायण देख लीजिये कि मरुत में किस ईश से राज्य किया। राजसिंहासन पर रामचन्द्र की पाहुकाओं की स्थापना करके वह राज्य चलाता था। राज्य का कारोबार सँभालने में तो वह बँद बँदे हैं। दूता या और रहता या देहात में। मरुत का राज्य ही तो मारुतर्ष के लिए आदर्श है।

कर्ता हम नहीं मरुताम्

उधर 'मायस्त' हों क्या आदर्श सिखाता है ? इस सत्कार में जो मी उत्पन्न होता है, वह सब ईश्वर की शक्ति से ही उत्पन्न होता है। यदि हम अपने हाथों से कुछ उत्पन्न करते हैं तो उन हाथों की मान भी ईश्वर की शक्ति ही देती है। कर्म हम नहीं करते वह करता है। "तुम्हें कुछ का अधिकार ही नहीं है" वह विचार जितनी लक्ष्म-बुद्धि से निकल्य है ! उसने हर एक आदमी को केवल सेवकमर बना दिया है। लाराख मति-मार्ग हमें मयक-अर्थक का आदर्श देता है कर्म-मार्ग कर्मकाय और सब एक आभय-भारतवा अपरिग्रह सिखाती हैं।

हिम्मत और आत्म विश्वास से आगे बढ़ो

वह सारी विचार भेची इतनी खूबी है कि उसमें 'दान' को एक मित्र-कार्य समझ किया गया है। जितने विद्यालय कर्म की मारी निरुत्त हने मिली है। आप यदि वह विचार छोड़ो तो समझायें तो कल से उन्हें अपनी लम्पति देकर देने के लिए तैयार पायेंगे। इसी विचार से तो मुझे वह कमीन मिल

रही है। हमने तो चरीर तक को अपना नहीं माना है। वहाँ चरीर पर से ही स्वामित्व को हटा दिया। वहाँ और शुष्क पीलों की कीमत ही क्या रही? हमारी विशाल कम्पना के आगे तो सम्पत्ति का परिवर्तन एक लेख है। आज हम इसी बयान से शोकांत हैं। अगर हिम्मत से समझ-बूझकर यह कहने लगे तो एक मजदूर की कम्पनी भी अपनी सम्पत्ति फेंकने के लिए तैयार हो जायगी। बिन्दु हम हिम्मत से नहीं बोल सकते इसका कारण नहीं है कि हम पर पाश्चात्य विद्या का प्रभाव है। आइये जरा हम अपना नैमन तो जोक देखें। इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो हिन्दुस्तान सम्पूर्ण एक कमीशान् दश बन जायगा। मगर वहाँ लोग समाज के लिए ही पैदा करत हैं और कुछ बक प्रवादक से उसे छेते हैं वहाँ कमी क्यों न आयगी?

आधी

१४-८-१९२

काम नियमन के बाद अर्थ नियमन

: ४४ :

हमारा वह काम अभी पूरा होना अब हर एक गाँव की जमीन सब ग्रामवासियों की हो जायगी और किस प्रकार आज लोग अपने पैसे बैंक में रखते हैं उसी प्रकार वे अपनी चारी जमीन गाँवरूपी बैंक में रख देंगे। उसमें से कुछ की सस्मा के अनुसार व्यक्तिगत तौर पर जो जमीन बँटी जायगी, उस पर ऋण लौटी करेंगे। हस्ताव करके प्रत्येक कुटुम्ब को उतनी-उतनी जमीन दी जायगी। फिर जो बचेगी, वह सामुदायिक तौर पर सबक लिए रखी जायगी। इस तरह गाँव की कुछ ऐसी व्यवस्था होगी और कुछ सामुदायिक। अगर किसी कुटुम्ब की हिम्मेदारी कुछ वर्षों के बाद बट जाय तो उसे सामुदायिक रेटा में से कुछ जमीन और दी जायगी। और अगर हिम्मेदारी कम हुई तो व्यक्तिगत जमान कम कर दी जायगी। इस तरह जमीन सबकी पीव है यह एक कम निवार और अर्थ-विचार सब लोगों को मान्य हो जायगा तभी मुझे समाधान हाय। जमीन वहाँ दान की ही बात बक रही है, वहाँ तो मैं कहता

हैं कि कम-से-कम एक गाँव में पाँच एकड़ तो प्राप्त कर लेंगे। उसमें से कई गाँव ऐसे निकलेंगे जो अधिक जमीन होंगे। इस प्रकार भी हथ पैदा होमी, उसीसे यह बर्म-विचार फैलिया दुनिया में बर्म-विचार का बिनाश हमेशा इतों तरह हुआ है।

बहुपत्नीत्व का समाप्त होना

प्राचीन काक के महाभारत की भी बात थीजिये। उस जमाने में एक पुरुष के चार-पाँच कियों होना आम बात थी लेकिन आज कितनी लाचार्य आधुनी से किये तो यह भी इसे बर्म-विचार के तौर पर क्यूँ न करेगा। अब बहुपत्नीत्व का समाप्त हुआ गया है। अबस ही आज भी कई जगहों के एक से अधिक कियों होती हैं लेकिन यह विचार अब खीन हो गया है। उन जगहों में बहुपत्नीत्व में कियों की नीतिहीनता का सामाजिक तत्त्व न होना का बहिष्कार से उठका बर्मन भी किया जाता था कि जनेक कियों के साथ समाज किस प्रकार समता से रहते थे। लेकिन आज के समाज का रीत बरक बना है आज का समाज एक जमाने आगे बढ़ा है। अकिण्त तौर पर उस जमाने के कियों एक व्यक्ति से इस जमाने का कोई एक व्यक्ति उन्नत हो गया है ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन समाज तो आगे बढ़ा ही है, बर्म-विचार में उच्छेदक छवि होने के कारण व्यवहार के नियम भी सुधरे हैं।

दूसरी मित्राज लक्ष की थीजिये। लक्ष के तौर पर अंग रम्य करना एक जमाने में आम बात थी। गाँवों छोड़ना नाक-झन काट केना आदि बड़ आम हुआ करते थे। लेकिन आज सभी देश इसे मानवताविरोधी और बर्तनीयन समझते हैं।

विचार-प्रचार से अर्थ-नियमन

कित प्रचार हमारे समाज ने कम-निकमन किया साधन-सुधार किये उठी प्रकार हमारे आर्थिक क्षेत्र में भी सुधार होने चाहिए। कुछ सुधार तो हुए भी हैं। महाहरनार्थ अपनी जमाई का ही कुछ जाना मामूली बात बन गयी है। अब जमीन खजकी है वह विचार भी आम करना हुआ।

जोग पूछते हैं कि यह कैसे हो ? मैं कहता हूँ कि आसिर बहुपक्षीय कैसे पतम हुआ ? बिपारों से ही तो हुआ । मानव यह है जो मनन करता है । बिपार उत्पन्न एक प्रतापी शस्त्र है । उससे यह ऐसे काम कर सकता है जो दूसरे किसी शस्त्र से नहीं हो सकते । बिपार से ज्ञान कन्द-से-बन्ध होते हैं, इसकी मिठाई भी हम दे सकते हैं । मोर्कस का बिपार आब बुनियामर में हर जगह पकता है । कई उसे पचन्द करते हैं तो कई मापते-ही करते हैं । लेकिन हरएक ने उस पर सोचा है और सबने यह माना है कि मोर्कस के बिपारों में कुछ सद्-भय है । आसिर उसके पास क्या शक्ति थी ? उसके बिपार हिसक शक्ति से नहीं फैले । यह बिपार समस्तानेवाला शक्ति था ।

मांभीवी का ठगहरम हमारे सामने प्रत्यक्ष ही है । उन्होंने जो बिपार प्रवर्तन का कार्य किया, उसमें ठिंका बिपार के बीन-ती शक्ति थी ? शंकाचार्य रामानुज बुद्ध आदि के ठगहरम तो हम जानते ही हैं । उनके कार्य की प्रविष्टि क्या कम है ? राम-महागजाओं के राम पक्षे गये लेकिन धर्मपुरुषों के धारण आब भी चल रहे हैं । यह सब किस शक्ति से हुआ ? समस्तने की शक्ति से ही । बिपार फ अनुसार आपरत और आपरत के अनुसार समस्तने के धारण पर विश्वास रखनेवालों ने ही बुनिया में कुछ परिवर्तन किया है ।

कसी

८ ९ ५९

राम कांड कीन्हें बिनु मोहि कहाँ बिभाम

४५

‘तय कृत्वा आकाश विविधितं विभवेन दानेन तरसा जगत्प्रदेव ।

मेरे किए आब का दिन (अरुना जग-दिन) अगर्निरीजन का था जो मैंने आब काफो कर दिया । मैंने सोचा कि भूमिदान-यज्ञ का यह कार्य अत्यंत सामयिक है । इस बात को तो सभी लोग समझ गये हैं । मानना पड़ेगा कि पहले यह काम कभी नहीं उठवाया गया था । लेकिन मैंने उठवाया यह कहना भी सक्त है । मेरी अनुभूति तो यही रही कि परमेस्वर ने यह काम मुझने सेना

पाहा और आप दोनों स भी सेना चाहता है। ता इतना कठिन काम करके की क्षम्यकारी जिस पर और दिन पर परमेश्वर में रखी है, उसे और उन्हें इसके अवकाश में बनना चाहिए। हम दोनों के सामने हम और यज्ञ की बात रखते और वे इसका अवकाश भी देते हैं। मैं यह नहीं मानता कि तादे तीन स्थल एकत्र करके का प्रेमसाक्षि से मिली है कोई छोटी बात है। किंतु जो बात सिद्ध करनी है उस सिद्धांत से यह अंतर्ग्रहण है। इसलिए हम दोनों को और विशेषतः मुझे अधिक सामर्थ्य की माँग करनी चाहिए। पर माँग नहीं कर सकेगा, का अपनी उपस्था नष्टापूर्वक कदापि नहीं।

आश्रम का आश्रय-स्वागत

अधिकांश ने और मयङ्गुलीता में यह शान्त रूप से तीन बातें रखीं। मैं सोचता था कि इनमें से एक और शान्त रूप तो मैंने बखाने पर उप शान्त पर और इसे और वे दोनों सिद्ध न होये। तीनों सिद्ध कर ही पूर्व बखाने होयी। तब हम कार्यकर्ताओं को ही करना होगा। यह और शान्त बनता से अवस्थित है, लेकिन उपस्था तो हम दोनों की करनी चाहिए।

“जब तक राम का नाम सिद्ध नहीं होता तब तक मुझे विध्वंस नहीं।” इस विद्या में मैं सोचता रहा तो इस निष्कर्ष पर आया कि मुझे कुछ त्याग करना चाहिए। पर क्या त्याग करूँ? सोचकर निर्णय किया कि जब तक यह मनका एक नहीं होता तब तक आश्रम का आश्रय छोड़ दूँ। यह विचार यह पवित्र सात दिनों से ठीकठा से मेरे मन में चक रहा था। आश्रम में का आश्रम बनाया और वहाँ मैं निरंतर सेवा-कार्य करता रहा वहाँ मैंने देव-देवी के मयोज्य जिसे और आश्रम भी वहाँ वाचन-सुक्ति का महाप्र प्रमाण चक रहा है यह मूमि त्याग और उपस्था की है। फिर मैं आश्रम का हमें एक प्रकार का आश्रय भी तो है। मैंने सोचा कि जब तक मृत्युञ्जय-वत् का अर्थ सिद्ध न होया तब तक आश्रम को आश्रितरूप समझकर छोड़ ही देना चाहिए। मैंने यह निर्णय कर लिया और आप सबकी साक्षी में मयान् के नाम पर मैं इसे प्रकट कर रहा हूँ।

रघुपति-कर-बाण

परसों हमारे पूर्य मारि श्री किशोरनाथजी (महाकृष्ण) देह छोड़कर चले गये, तो उससे मेरी यह भावना और भी बढ़ गयी, अधिक तीव्र हो गयी। मैंने सोचा वो भी योद्धा समय परमेश्वर में हमारे हाथ में दिया है, उसने मैं उसका सौंपा हुआ कार्य हमें कर देना चाहिए। यह बाण पूरा हो ना न हो, इसकी चिंता हमें न करनी चाहिए। यह तो परमेश्वर के किन्ने छोड़ देना चाहिए। पर हम उसके किये पूरी ताकत लगावें। इसी दृष्टि से मैं इस निर्णय पर पहुँचा। अब मैंने यह काम शुरू किया था, तब मेरे मन में यह कल्पना थी कि बीच-बीच में आत्मम बाधा करूँगा। किन्तु अब यह विचार दूर गया। अब यह पूर्व अर्थ में 'रघुपति-कर-बाण' हो गया।

मैं आप लोगों से इस सन्दर्भ में बड़ चाहता हूँ। भीतर से तो बड़ बहुत है, केसमात्र भी कमबोरी अनुभव नहीं करता। पर यह काम महान् है इसलिये सामुदायिक हृत्स-शक्ति का बड़ इसमें अवश्य चाहिए। आप मेरे किये प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरा सफल पूर्ण करे।

हमारी कसौटी

मैंने विभाम करने या आत्म में न जाने का जो निश्चय किया है, वह विचारपूर्वक ही किया है। आप जानते ही हैं कि मैंने अपनी बरानी के १ साठ घाट उपासना ध्यान-योग, कम-योग, मक्ति-योग और रचनात्मक काम में बिताये हैं। मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ। जो प्रचारक-रमात्र का हस्ता है वह अपनी बरानी इस प्रकार नहीं बिताता और न कुदाप में इस प्रकार मूर्खों के किये ही निकल पड़ता है। मैं तो रचनात्मक काम में विश्वास रखन बाका एक नम्र तापक सेवक और शोचक हूँ। मुक्त रचनात्मक काम से ही संताप और समाधान मिलता है। किन्तु अपने गौनों की समस्तता का निरी-क्षम करने हुए मैं इस नताप पर पहुँचा कि हमारा बुनियादी सराफ मूर्ख का तारा है। अहितात्मक तरीके से इसे हल करने की मुक्ति लायनी चाहिए। अगर यह मनका हल न कर सके तो हमें अहिता का दावा छाड़ देना चाहिए। जहाँ अहिता का दावा गया जहाँ रचनात्मक काम भी चला गया।

हो बंसीकरण हाथ आप रचना कर सकते हैं। लेकिन वह तो नाम मात्र की रचना होगी। वह देश को पीची बना देगी। मुझे उसमें भ्रष्टा मही है। अगर भारतीय संस्कृति, अधिष्ठा, तर्कवाद आदि पर हमें धरना हो, तो भूदान-कर्म का काम उठाना होगा। तभी रचनात्मक काम बट सकते हैं मही तो तब काम निरतेश हो कार्येण। वह मेरी वह पूर्ण निष्ठा हो गयी तभी मैंने निश्चय किया कि आत्म में नहीं रहूँगा।

मैं यादता हूँ कि अपने जो धोबीजी के शिष्य माननेवाले तभी बोध होते तोवें कि मैंने जो निश्चय किया वह सही है या गलत। अगर गलत हो, तो मुझे समझावे। बिना कि मैंने कहा मैं तो रचनात्मक काम ही करना चाहता हूँ और वही मैंने ठीक साफ तक किया भी है, इसलिए मेरे इस निश्चय से रचनात्मक काम को कोई हानि पहुँचने का सम्भव मही है। यदि मेरे काम का ये ठीक समझें तो वे मुझे इसमें पूरा सहयोग दें। बापू के सम्बन्ध में जिस प्रकार बोध अपने-अपने रचनात्मक काम छोड़ कर पड़ते थे, जिस प्रकार बुद्ध के समय कोई सिपाही उम्मुक्त हो उठता है उसी प्रकार आप इस आशेकर्म में सहयोग दें ऐसी मेरी मीमांसा है। बीचों से भी मैं वही मँगता हूँ कि वे कितनी मदद दें उन्हें इस काम के लिए हूँ।

बापू

११-५-१९२९

बिहार

[सितम्बर १९५२ से दिसम्बर १९५२]

आज लारी बुनिया दूसरे ही राग आ रही है। धर्म से हा या अधर्म से, हर निर्मा तरीक से लेना बरामना और समझ करना ही बुनिया जानती है। लेकिन अब दन का समय आ गया है। नाम यह है "दना उला गंग बहाना है।" लेकिन यह उसी गंग बहान का काम नहीं, सोची गंग बहान का काम है। अगर हम एक दूसरे से नकरत कर लगे म जाना चाहें तो यह ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध होगा उनसे हमें दुरा मित्रता।

भोग के साथ दान का विधी

आर अन्नकार पत होग करिवा में कुछ पक रहा है और मुकद की जाने की चक रहा है। इसी साथ-साथ पक रहे हैं। वही आम आर पानी जानती है। घर पानी के मास पर मिनी का तक का पानी के समान पक रहा है ठंडक रहे हैं। वे बिना यह पक पानी ठंडक रहे हैं ठठनी ही आम मक रहा है। मुक की का जाने चली उनही बिना ही का घर तक कुछ ऊंचा हा मक और ठमका बहन बीच लो पोग है। फिर भी कुछ पक रहा है। साथ ही कुछ म लाठी बुनिया का आय की अग आय। यह लव हमीष्टि हा रहा है कि हम निर्दे लेन का बात करत हैं बने की नहीं।

बचन में हम अन्न मात्रा ठठा ल कर रहे हैं। मयदान न हमें यह लार्कम म है। इसका मतलब यह है कि अन्न से का अरानी है दुर्गा है ठाठ है ऊंचे देना दाना गुना लगे और बहो का काम है। लेकिन दान बहा है और बीन ठाठ। अगर बीच दान बमानसाल ही दान बमानसाल म बहा है और दान दान बमानसाल म ठाठ है लो ठाठ और बहा यह बहना का बात है। हएक का लपना का दान कि मुत मुठन-मुठ दिने बने लान का अर्थवत्त नहीं है। भोग के साथ दान लाईनी है। भोग के साथ पक न हा लो यह भी बन काठा है। निरु कारिक और मयनिक

नहीं बरिष्ठ होय, समाज महापुरुष आदि सारे राम समाज-घाटीर में पैदा होते हैं। निरन्तर शान बत रहना बड़ी योग के लिये उपाय है। उर्ध्वसे योग बसावकारी होता है मिनाचकारी नहीं।

आज दुनिया परेशान है

आज बड़े बड़े दृष्टी-विश्व भार मेला जो बनता हुआ बुने मये हैं। साथ विमान सग-कपाकर क्या कर रहे हैं। मलसे पैदा होत हैं, लेकिन दुन्दुबे नहीं। फोरिया में तो युद्ध चल ही रहा है। कम्पौर में दुर्गों निबल रहा है। अंका के हिन्दुस्तानी सिर्फ़ बोड देने का व्यवहार चाहत हैं। लेकिन वह भी उन्हें नहीं मिला। ठहर दक्षिण अफ्रीका में हिन्दुस्तानियों को हरिकनों की तरह बसाया गया जाता है। अब कि आज हमारे देश में भी हरिकनों की हाजत पैदा नहीं रही और हमारे सविधान ने सबको समान अधिकार दे दिया है। इसलिए अफ्रीका में हिन्दुस्तानी योग लाया-ह कर रहे हैं। इस तरह आज दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जहाँ अच्छी स्वराज्य का सुख और आनन्द हो।

योग कहते हैं कि हिन्दुस्तान में स्वराज्य मिलने के बाद भी आनन्द नहीं है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि किस देश में आनन्द है? क्या अमेरिका में सुख है? नहीं। वहाँ के पराग भी दुःखी हैं। कल में स्वर्ग है वह सोचना भी बिल्कुल मजबूत है। दुःख के लिये आशिया या अफ्रीका है पर बनका हीम मजबूत है। इसलिए अब हमें बचक देने की बात करनी है।

शाम में भी वह बंझूखी।

एक दिन सुबह एक व्यक्ति एक एकदम भूमि मल्लिख होने का जिक्र के पास तीन ही एकदम कमीन थी। मैंने उसे समझाया कि 'इतना कम देने से आपकी बहनामी होगी। मैं सबकी हकगत बढ़ाना चाहता हूँ—मीमानों की और नयीनो की। यदि तुझे आश्रम के लिये कमीन की आवश्यकता होती, तो मैं यह के केता। लेकिन मैं तो आज हरिनारायण का प्रतिनिधि बनकर मौजूदा हूँ।' मेरे समझाते पर उसने बिना किसी विचारविचार से ठीक एकदम भूमि थी। फिर मैंने बोला कि योग ऐसा क्यों करते हैं? 'सर्व दुर्ग बच बोध' वह हमें जो सिखाया है। अलीका वह अंतर होगा। दो पैतृकी

निम्नी बेकर हम मगवान् से अपने को आपत्ति से मुक्तान की प्राप्ति करते ही है। वहाँ दान की प्रेरणा है वहाँ भी कर्मग्री है यह देख मैं साबधान हो गया। मैंने तब किया कि छोटा-सा दान नहीं लूँगा। जो दान अमिमाम्बरहित होगा, वही लूँगा। मेरा विचार समझकर जो दान में मिलेगा, वही मुझे चाहिए। अधिक रूप का दान नहीं चाहिए। एक बार एक दस हजार एकड़वाले न मुनीय के द्वारा तो एकदम देना चाहा। लेकिन मैंने वह दान देने से इनकार कर दिया क्योंकि मेरा काम दूसरे दाय का है।

त्याग की दृष्टमूमि पर शक्ति

कम्युनिस्ट लोगों का कहना है कि इससे शक्ति एक बायबी। लेकिन वे जानते ही नहीं कि शक्ति किस चिह्न का नाम है। शक्ति हर एक देश में एक ही ढंग से नहीं होती। वे चिन्ता के पद पर कहते हैं कि मार्क्स ने जो दावा बनाया है उसीके अनुसार शक्ति हमी। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हिंदु स्वान में शक्ति किस ढंग से हो सकती है वह मैं आपसे बेहतर जानता हूँ। मैं वेदों से लेकर गांधी तक के सारे विचार धाँककर पी गया हूँ। सब विचारों का मैंने अध्ययन किया है। इस देश का अपना ढंग है, अपना मिथुन और अपना धर्म है। शेष 'कुल-धर्म' होता है—एक-एक कुल में एक-एक गुण का बिना होता है और उसीके अनुसार चलना उसका धर्म होता है—कैसे ही देश का भी धर्म होता है। हिंदुध्यान में आत्मा का दान प्राचीन काल से चला आ रहा है। अब सारी दुनिया और अफ़्का में सोची हुई चीं ठव यहाँ आत्मज्ञान का समस्त प्रकाश फैला हुआ था। वेदात समस्त किना यहाँ कोई भी शक्ति नहीं हो सकती। यदि आप आत्मा के दुकड़े करेंगे बर्न बनायेंगे, कटुता और द्वेष फैलावगे तो उससे शक्ति नहीं होगी। कम्युनिस्टों ने शक्ति की दृष्टि में दावा है। इससे शक्ति ही मिट जाती है। वह तो सट माग हो जाता है।

यह मेरा विचार समाग्र-रचना की शक्ति का है। कार्यक्षता ठदार-बुद्धि के और दवात होने चाहिए—अपने पात का देनेवाले और शक्तिचारी होने चाहिए। भूतदवा से दिया हुआ दान मैं लेना नहीं चाहता। हमें विचार देना है और मित्र लेनी है। हम एक वही चीज देखें और छोटी माँगें हैं।

कहाँ मिट्टी और कहीं बिचार। हम कगोड़ की चीज बात हैं और धामे की माँगते हैं। हम ऐसे उधार वाला हैं कि कितना आपसे लेते हैं उतसे इतर-गुना देते हैं। आपसे कुछ भी छीनते नहीं। अगर धामे बिचार समझे बड़े शान दिया तो वह काम ब्यापक लाभ में भी न बाधा। लेकिन एक बार बिचार को समझ दिया तो अपना सर्वस्व ख देंगे। हिन्दुस्तान में सर्वस्व धर्मन कर्म-बाधे त्यागी कई निकले हैं। यहाँ त्याग का नाम सुनते ही छोटे-छोटे के दिनों में उस्ताद पैदा हो जाता है। इसलिए यहाँ को अति होमी, वह त्याग की पुनर्जन्म पर और त्याग से ही होमी।

हम दुनिया के मार्गदर्शक हैं

आज लारी दुनिया ऐसे समय में पड़ी है कि वह कोल्ड के समान दो-एक बूम रही है प्रगति नहीं कर रही है। लारे देश के नेता आज के प्रवाह में पड़े हैं। उन्हें बाहर निकलने की हिम्मत नहीं। अगर आज अमेरिका के रूना के नाम पर १५ दिनभर की लारीन सुर्कर कर वह ऐत्मन कर है कि उस दिन से हम सेना नहीं रखेंगे, तो क्या उसके बाद कुछ उठ कर हमसे करेगा? कभी नहीं क्योंकि उठने नैतिक इका पैदा होयी। उठना अंतर लारी दुनिया पर होय। लेकिन अमेरिकावाले वह नहीं करते क्योंकि वे अपनी हिम्मत ही नहीं कर सकते। कलवाले भी ऐसी हिम्मत नहीं करते और न हिन्दुस्तान के लोग ही करते हैं। हिन्दुस्तान पाकिस्तान से डरता है और पाकिस्तान हिन्दुस्तान से। इसलिए दोनों सेनाएँ रखत हैं।

अमेरिकावाले कहते हैं कि हम न सिर्फ अपनी रक्षा के लिए बल्कि लारी दुनिया की रक्षा के लिए और दुनिया में शान्ति प्रस्थापित करने के लिए सेना रखत हैं। वे कहना शुरू होने के कारण सेना काज नहीं सकते और हम दुर्बल होने के कारण सेना काज नहीं सकते। वह माया देखी जा देता है। सब धम्मी-अधम्मी बात खबामे की जोड़िष्ठ करते हैं। लारी दुनिया में शान्ति कैसे रखी जा सकती है वह वे समझत नहीं क्योंकि प्रवाह में पड़े हुए हैं। फिर भी परमेश्वर की कृपा से हम प्रवाह में उठने पड़े नहीं हैं। हमारी आकाशी की कड़ाई दुन्दे दंग की भी। इतीकिए हिन्दुस्तान आज इस हावत में है कि

बह अपना गल्ला धुन सकता है—हिना वा अहिना का। दोनों का नियोजन कर सकता है। नवे-नवे तरीके, या वृत्तों को चुनते नहीं। हमें पता लगाने हैं। इसमें नहीं कि हमें अकक क्यादा है। हम तो छोटे हैं। लेकिन हमारे यहाँ आत्मज्ञान की परंपरा बचती आ रही है।

मैं बुद्ध भगवान् के चरण-चिह्नों पर

अभी यदि मैं गाया कि विनोबा बुद्ध भगवान् के चरण-चिह्नों पर चलते हैं। यद्यपि तुम्हना करना गलत है। फिर भी उसने जो कहा वह सही है। लेकिन बुद्ध भगवान् तो महान् थे और हम अत्यन्त छुट्ट हैं। उनकी तुम्हना में हम कुछ भी नहीं जानते। अगर वे एक रुपये का जानते हैं तो हम एक पाई का। फिर भी हम जाना जानते हैं। क्योंकि हम उनके कपों पर बैठे हैं। जिस तरह बार के कपे पर बैठा हुआ बच्चा बार से छोटा होने पर भी बार से ज्यादा देखता है। इसी तरह हम उनसे बहुत छोटे होते हुए भी अधिक जानते हैं। उनकी तुम्हना में हमारी चार्ज हरती ही नहीं है। फिर भी बुद्ध के बमाने में जो नाम नहीं बन सकता था वह आज बन सकता है। क्योंकि उनका अनुभव हमारे पीछे है। हम छोटे हैं। पर हमारा चार्ज बड़ा है।

दुर्गावती (बिहार)

१४-५-५५

धने-पनाये शास्त्र से श्रान्ति न होगी

४७

मैंने बम्बुनिरदा जी आलोचना करनी थी और कहा भी है। क्योंकि मैं उनको अपना कोई सम्मान नहीं। वे बहुत गल्ले पर जा रहे हैं। फिर भी मैं अपना कार्य मानता हूँ कि उन्हें लगाना है। मैं चाहता हूँ कि वे भी मुझे टीका लगाने में समर्थ हों। फिर मुझे पर टिका करें। मैं उन पर जो टीका की वह बट्ट नहीं लगती थी। उन्होंने श्रान्ति का एक शास्त्र बनाया है। लेकिन मैंने कहा है कि ऐसे धने-पनाये शास्त्र का अनुसार श्रान्ति नहीं दायी। वे तो

कार्ल मार्क्स के वाक्य का ही वेद वाक्य के समान मानते हैं; लेकिन अगर आप कार्ल मार्क्स खुर होता तो उस में इस तरह की विचार बात पसन्द न आती। अगर वह धार्मिक होता, तो इस पर गीर करता और नहीं बातें सुनता। इस पुस्तकमिष्ट का सम्मनित करनेगे, तो व्यक्ति नहीं हो सकती। एक देश में बिना दण से व्यक्ति हुई, उसी दम से दूसरे देश में नहीं होती। व्यक्ति तो देश का, परिस्थिति पर निर्भर रहती है।

मह जो नहीं समझते, उन्हें मैं समझाऊँगा। मेरा उन पर प्रेम है। उनमें तो कई लोग मरे मित्र हैं। उन्होंने एक ही अगर मुझे मान्यता और सम्मान भी दिये हैं। फिर भी अगर वे मानते हैं कि मरा यस्ता ठीक नहीं है, तो उन्हें वह मानने का पूरा हक है। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि आप क्या करणों और देखो। जो आप चाहते हैं, वही मैं भी चाहता हूँ। वह है गरीबों का विर। इसविषय बाहर की चीजें वहाँ जाने से कुछ अवसर नहीं होगा।

बेदखल मत होगा

कम्युनिस्टों ने कुछ बेदखलियों के बारे में खयाल पूछा है। मैंने तो बेदखलियों का अवकाश औरकार विरोध किया है। लेकिन मैं सारे खयाल नहीं जानता। मैंने किसी में किसी से कहा था कि आप बेदखल क्यों हो रहे हैं। आप अपनी कमीन पर ध्यानित हो रहे रहिये। अगर कोई आपको पीटना भी चाहे तो पीटने दो। बुद्धासन के हाथ के समान पीटनेवाले के हाथ पीटने पीटने बच जायेंगे। मेरे इस कथन से सब बावत हो गये और फिर ठरक मरदों की सरकार ने बेदखली बन्द कर दी। मैं चाहता हूँ कि विहार में भी यह हो जाय। मैं तो बेदखल भी हुई कमीन भी दान में माँगता हूँ। मैं वह कमीन कमीन हूँ, किन्हीं बेदखल किया गया हो। इससे बेदखल करनेवाले के पाप भी मिट जायेंगे वे छूट जायेंगे। मैं उन्हें बोल देना नहीं चाहता उन्हें भी छूट करना चाहता हूँ। लेकिन मैं तो काम ही करता जानता हूँ, नारे खयाल नहीं।

मैं ईश्वर का नाम नहीं छोड़ सकता।

कम्युनिस्ट लोग इश्वर-परिकर्तन भी होती बताते हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि इश्वर परिकर्तन तो आपका (कम्युनिस्टों का) ही बुद्धा है। कार्ल मार्क्स की

एक किताब मे आपका हृदय-परिवर्तन किया है। क्या मार्क्स बड़ी और पिछड़ी केयर आप पर साम्यवाद कादम आया था। आप ही पुस्तक के कारण ही साम्यवादी बने हैं। श्रीकराचार्य मे जिस तरह निपार-प्रपार का काम किया, उसी तरह हमें भी करना है। हमें लक्ष्य समझाना होगा। मेरी लम्बा में हजारों लोग आते हैं और मेरी बातें सुनकर घर बाहर कहते हैं कि "घर में की रोशनी हवा और पानी की तरह जमीन भी परमेस्वर की देन है।" हमसे बढ़कर कम्युनिस्ट और क्या चाहते हैं। लेकिन अगर वे परमेस्वर के नाम का ही निधन करते हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि उसका नाम न लेना मुसल नहीं होगा। आप मुझे माफ करें।

भूदान की प्रेरणा कहाँ से ?

मुझे पूछा गया है कि 'क्या यह सही है कि सर्वमाना से ही आरम्भो भूदान-युद्ध की प्रेरणा मिली।' इस पर मेरा जवाब है कि भूदान-युद्ध की प्रेरणा मेरे मन में बार-बार लाल से बस रही थी। गांधीजी के बाद जब मैं दिल्ली में मराठों और छारगावियों में काम करता था उसी समय यह समझा मेरे सामने रखी हुई थी। पाकिस्तान से आगच्छे छारगावियों में हरिकनों का जमीन नहीं मिल रही थी। इन्हींके मैंने उनसे छिपे कागिष्ठ की और पंचायत सरकार से धरोर की। फिर सरकार ने जाहिर किया कि हरिकनों के छिपे पौष लाल एकदम जमीन रखी जायगी। मैंने सरकार के इस काम की प्रार्थना लम्बा में प्रार्थना भी की थी। लेकिन कुछ बाद कुछ परिस्थितियों के कारण यह होता नहीं कर सकी। इस पर कितनों ने दुःख प्रकट किया। रामरहीजी ने इसके को बहुत दुःख हुआ। लेकिन मैंने उन लक्ष्य कहा कि लक्ष्य करो। उनका बाद इस विषय पर सोचता रहा। जब मैं सर्वमाना में भूमिगत था तब एक बयान हरिकनों ने जमीन की माँग की। मैंने गांधी जी बरा गौरवसे के भिन्नो को रटाने। फिर मैंने हिम्मत करके जमीन माँगी। वहाँ मुझे जमीन मिली और फिर इस युद्ध का आरम्भ हुआ।

इसका मतलब यह है कि मगधन् ही इस काम का चारणा है। मेरे इस युद्ध का आरम्भ सर्वमाना में बकर हुआ है लेकिन कम्युनिस्टों के कारण नहीं

कार्ने मार्क्स कि भाष्य को ही बेह-भाष्य के समान मानते हैं; लेकिन अगर कार्ने मार्क्स खूब होता तो उसे भी इस तरह की विचार-बाध पकड़ न आती। अगर वह आम होता तो इस पर और करता और नहीं करते मुश्किल। कम्युनिस्ट का साम्यवाद बनने से तो शक्ति नहीं ही सकती। एक देश में जिस रूप से शक्ति हुई, उसी देश से दूसरे देश में नहीं होती। शक्ति ही देश का, परिस्थिति पर निर्भर रहती है।

वह जो नहीं समझते उन्हें मैं समझाऊँगा। मेरा उन पर प्रेम है। उनके से कई छोटे भरे मित्र हैं। उन्होंने एक-दो बराह कुत्ते मानव और साम्यवादी दिये हैं। फिर भी अगर वे मानते हैं कि यह रास्ता ठीक नहीं है, तो उन्हें वह मानने का पूरा हक है। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि आप यह रास्ता क्यों देखो। जो आप चाहते हैं, वही मैं भी चाहता हूँ। वह है गरीबों का मित्र। इसविषय बाहर की चीजें वहाँ ज्ञान से कुछ फायदा नहीं होता।

बेह-भाष्य का होना

कम्युनिस्टों ने कुछ बेह-भाष्यों के बारे में खराब बूझ है। मैंने तो बेह-भाष्यों का अस्सल बोगदार विरोध किया है। लेकिन मैं उनके बयाना नहीं मानता। मैंने बायीं में किसानों से कहा था कि आप बेह-भाष्य क्यों हो रहे हैं। आप अपनी कमीन पर शान्ति से उठे रहिये। अगर कोई आपको पीटना भी चाहे, तो पीटने दो। कुशासन के हाथ के समान पीटनेवाले के हाथ पीटते पीटते बक जायेंगे। मेरे इस कथन से सब आपस ही लगे और फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बेह-भाष्य बन्द कर दी। मैं चाहता हूँ कि बिहार में भी यह हो जाए। मैं तो बेह-भाष्य को हुई कमीन भी दान में मँगाता हूँ। मैं वह कमीन ठाँही को हूँ, किन्हीं बेह-भाष्य किया गया हो। इससे बेह-भाष्य करनेवाले के साथ भी मित्र बनने के सुझाव होये। मैं उन्हें दौलत देना नहीं चाहता, उन्हें भी दान करना चाहता हूँ। लेकिन मैं तो काम ही करना चाहता हूँ, पारे बयाना नहीं।

मैं इसपर का माम नहीं छोड़ सकता।

कम्युनिस्ट लोग हथक-परिवर्तन की हँसी उठाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि हथक-परिवर्तन तो आपका (कम्युनिस्टों का) ही दुश्मन है। कार्ने मार्क्स की

हुआ। मैं कम्प्यूटिस्को को रिखात दिखाना चाहता हूँ कि मेरे मन में उनके प्रति बुरा भाव नहीं है, अच्छा ही भाव है। किसीक मन में बुरा भाव है वह जानने के लिए ममवान् न हमारी छाती पर कोई लिक्छी नहीं रखी, वह उसकी गळ्ठी हो गयी। अगर हस्ती तो आप देखत कि मेरे मन में आपके प्रति कितना प्रेम है।

बक्सर

२७-६-५९

अन्ति संक्रान्ति धने

४८।

आज से छह हज़ार साठ पड़क आपक इस प्रदेश में एक महान् पुत्र का अविर्भाव हुआ था। उसने विरगिबन केस प्रसन्न की बात इतना एक मंत्र हमें दिया है। उनके प्रेम और निर्दोषता के लक्ष्य का परिणाम न केवल हिन्दुत्व पर बल्कि दुनिया के दूसरे देशों पर भी हुआ। आज जब कि दुनिया में अज्ञान-समाज और कमजोर पड़ रही है तो उनके रिवाजों का स्तर दुनिया को अधिक हो रहा है। दुनिया के सारे विचारक आज उसी ज़मीन पर आ रहे हैं जिस पर भगवान् बुद्ध छह हज़ार साठ पड़क आये थे।

‘अन्तेवेम जिने कोचम्’

उन्होंने कहा

अन्तेवेम जिने कोचं, असाहुं साहुना जिने ।

जिने क्कमिं पामेन अन्तेवाकिक्कवादिक्कम् ॥

अगर हमारे सामने गुप्ता नगर आया हो और हम उसे जीतना चाहते हों, उस पर फलह हासिल करना चाहत हों तो हममें परम शक्ति चाहिए। हममें बाते में झिंझनी भाषा में क्लेश होगा उसनी ही भाषा में हममें शान्ति होती चाहिए। शांति से ही हम कोश को जीत सकते हैं। अमरान् बुद्ध से किसीनी भी क्लेश न पड़ होने की बात नहीं कही। जो समझता है कि उन्होंने बुद्धवा सिखायी वह गलत समझता है। तबबार देखकर जो साम आता था

अपरता से लखनार क बड़ा हाता है उसकी अहिंसा का उन्होंने प्रचार नहीं किया। उन्होंने तो हमें विचार मीन दिया कि अक्रोध से क्रोध को पीटना चाहिए। यदि हम हमारे का शस्त्र लेकर उठी पर हमला करना चाहते हैं तो दुनिया में शान्ति निर्मित नहीं हो सकती। अक्रोध से लड़नेवाला ही क्रोध को पीत सकता है।

परशुराम ने भी यह प्रयोग किया था। उन्होंने क्षत्रियों का सबकुत्त निलाने के लिए उन्होंने शस्त्र रखे हुए भी शस्त्र धारण किया और एक बार निःशस्त्र पृथ्वी बनायी। लेकिन उससे क्षत्रिय नष्ट नहीं हुए। इसलिए फिर से उसने शस्त्र धारण किया। इसी तरह उसने "कभीस बार क्षत्रियों का नष्ट करने की कोशिश की फिर भी क्षत्रिय नाममात्र नहीं हुए। वे कैसे नामशेष हो सकते थे जब कि परशुराम ने कुल हाथ में शस्त्र लेकर क्षत्रियों की हृदि की? वह खुर क्षत्रिय बन गया। वैसा बीज बोया वैसा फल पाया। उसने क्षत्रियत्व का बीज बोया इसलिए उसमें से अनन्तगुना क्षत्रिय ही निकल सकते थे। वे तारे पूर्वजों के अनुभव भयवान् बुद्ध के सामने थे। उन्होंने बिहार के जेलों को उनकी ही माया में यह सन्देश सुनाया कि इस दुर्जनता के बंधन होना, मानना नहीं। दुर्जनता पर लया चढ़ना चाहते हैं तो उसे अपने हृदय में प्रवेश मत करने दो। अगर उसने प्रवेश पाया तो वह हमारे हृदय को भी जीत लगी। इसलिए अनापुत्र का पंगक्ति करने के लिए शत्रुन आश्वत्थ है। अश्वत्थ का वृक्ष करने के लिए उदारता ही चाहिए। स्वयं से मित्र का स्नेह करना चाहिए। अस्वकार से अस्वकार मिल नहीं सकता बरिष्ठ गहरा और दुहरा हो सकता है। उसे मित्र के लिए ठमकें इस शक्ति पाने प्रकाश चाहिए। अश्वत्थ के अंकुश का मिटान के लिए इच्छा में धन होना चाहिए। अश्वत्थ के सामने अश्वत्थ लड़ा ऊँच हम उम नहीं जीत सकते। हम तरह की मित्रा में हम अपना जीवन में देखते हैं।

हिंसा और विज्ञान-युग

लेकिन वहाँ समाजवादी कार्य करना पड़ता है शहीद हृदि से काम करना पड़ता है वहाँ मनुष्य अभी तक इन निर्णय पर नहीं आया कि अक्रोध से क्रोध

हुआ। मैं कम्युनिस्टों का विद्वान् दिखाना चाहता हूँ कि मेरे मन में उनके प्रति बुरा भाव नहीं है अप्पना ही भाव है। किसीके मन में क्या भाव है, वह जानने के लिए मयवान् ने हमारी छाती पर कोई सिङ्करी नहीं रखी, वह ठसकी मक्की हो गयी। अगर हामी तो आप वक़्त कि मेरे मन में आपसे प्रति बिचना प्रेम है।

बक्सर

१४-१-१९४९

अन्ति संक्रान्ति धन

१४८

आज से दस दिन पहले रात पहर आरंभ इस प्रबंध में एक महान् पुस्तक का आदिमात्र हुआ था। उसने विश्वविद्यालय के प्रातः की अपर इसका एक प्रेम हमें दिया है। उनके प्रेम और निर्देश के सन्देश का परिचय न केवल हिन्दुस्तान पर, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों पर भी हुआ। आज जब कि दुनिया में अज्ञान-समय और अज्ञान-काल चल रही है तो उनके विचारों का अत्यन्त दुनिया का अधिक हो रहा है। दुनिया के लिये विश्व-आज उठी नयी पर का रहे है जिस पर मयवान् कुछ दस दिन पहले आरंभ करने थे।

‘अन्तिमेन विने कोमम्’

उन्होंने कहा :

अन्तिमेन विने कोमम् अन्तिमेन विने ।

विने कश्चित् क्षणिक अन्तिमेन विने ।

अगर हमारे सामने गुणा मकर आता हो और हम उसे जीतना चाहते हो, तो पर फल ही अन्तिमेन विने चाहते हो, तो हममें परम शक्ति चाहिए। सामने बाधे में अन्तिमेन विने म अन्तिमेन विने अन्तिमेन विने म अन्तिमेन विने अन्तिमेन विने चाहिए। अन्तिमेन विने ही हम को जीत लक़्त है। मयवान् कुछ ने किसीको भी अन्तिमेन विने होने की बात नहीं कही। तो सम्झना है कि उन्होंने बुद्धिमान् सिखायी वह अन्तिमेन विने है। अन्तिमेन विने ही मयवान् विने

हुआ है, किसीको यही पर से उतारा गया है किसीको अर्धचन्द्र आभा है—वही धारा बिस्वा ठठमें फूटने को मिलेगा।

भूमि-समस्या के निमित्त सं धर्म-प्राप्त-प्रवर्तन

केवल इसके लिए क्या उपाय है। मानव को अब चिन्तन करने की जरूरत है। मानव का दिमाग अगर सोचमें आवक किसी देश में है, तो वह भारतवर्ष में है क्योंकि वहाँ संसारों का एक महा पड़ा आभा है। यहाँ पर कुछ गुणों का विकास हुआ है। हर एक देश के अपने-अपने गुण होते हैं। भारत के गुण भारतीयों का मान अहिंसा निर्द्वैत-वृत्ति ही है। वह तो विश्व का शासन है। जो हार मानता है उसका बनकर हुए बैठता और आच्छादी है वह कभी निर्द्वैत-वृत्ति नहीं बन सकता। वह अहिंसा अन्दर से रखता है, केवल उससे तो बेहतर वह है जो बाहर से छड़ छेदा है। “मरणाज्यायि वैराग्य — मरने के बाद उठना और उत्तम हो जाता है। मन के अन्दर और रखनेवाला अहितक नहीं है। वह तो बहुत ही मयाजक है। जो बाहर से नहीं रुकता, वह मयकर हिसक है। निर्द्वैतता निष्प्रियता नहीं है। वह कोई ‘मिगटिब’ (अभावक) अवस्था नहीं बल्कि विश्व-मय ‘पौडिबि’ (मात्रक) अवस्था है। वह एक शक्ति है। उस शक्ति का सामने दिखनेवाला वह, जिसे आज तक दुनिया में नहीं देखा वह दे आत्मतत्त्व। इसाविय आब मेरा यह प्रकट पक्ष रहा है कि उसको भूमि-वत् हाग प्रकट करें।

मयमान् बुद्ध में भी अहिंसा का वैश्वाने की चेष्टा एक मनका लेकर की थी। उस समय वह में पशु-हिंसा शानी थी। उसे देखकर उनका हृदय व्यथित हो गया और उन्होंने यह की पशु हिंसा का बाहरी मनका रूप में लिया और उसे हल करते-करते अहिंसा धर्म बुझाया को सिखाया। यह धर्म जीतने का धर्म है। इस विजय-धर्म का प्रवर्तन उन्होंने किया केवल एक तत्त्व-विचार का प्रचार नहीं किया और न किया ही का लपटा है। तुलसीदासजी ने कहा है सासै अहिंसा प्रचार। यदि धर्म और तत्त्व-विचार का बिदेसी-सम्पन्न प्रिये हो, वही लपटा मछ है। यदि जो उन्होंने रखा कहा धर्म को ममता और तत्त्व-विचार का सरसती। इस विचार का प्रचार धर्म गुण सरसती मदी।

को चीता का लकड़ा है। उस क्षेत्र में अभी भी प्रयोग चल रहे हैं। अमेरिका और इस ऐसे प्रयोग कर रहे हैं। बूरे छोटे-छोटे देश भी उनके बरत बिछे पर चढ़ते हैं और छोट मोटे प्रयोग करते हैं। वे प्रयोग क्या हैं? एक देश का पास एटम बम है तो दूसरा उससे भी बढकर एटम बम का हाइड्रोजन बम बनाने की कोशिश करता है। इस तरह उत्तरोत्तर संहारक शक्तों का संघर्ष चलता है। वे समझते हैं कि इससे धान्ति निर्माण हो सकेगी हम दुनिया को सुन दे सकेंगे और 'वन बवरे' बना सकेंगे। इसीलिए ऊपर-से-ऊपर शक्तों से वे अपने को सुसज्जित रखने की कोशिश करते हैं।

चिन्तु इन प्रयोगों से धान्ति नहीं आधाम्ति ही बढ सकती है। विश्व के इस युग में जो शक्त बढायगे वे दुनिया का प्यारमा ही करेंगे। लेकिन वे ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि वे इस बात को नहीं समझते। वे एक महाह में बह रहे हैं। विश्वभूट का एक एक पुरुष के का बोझ-से पुत्रों के हाथ में नहीं रहता। तारे एक महाह में बह जाते हैं। 'प्रकृतिस्त्वाम् निबोधति' वे अपने प्रकृति के अनुसार काम करते हैं। इसीलिए वह कोई निबोधन या आनोधन नहीं होता अनुसर्जन हो जाता है। यह महाभूट में परिक्रमते फिरते हैं पूज कि आप भूट के उद्भव बताइये। कुछ दिन तक उसने कुछ तो बताया लेकिन एक दिन ताक कहा कि "भूट का उद्भव विश्व हासिक करने के लिये और क्या हो सकता है?" इसका मतलब यह है कि हम भूट में फँस गये हैं और मरते हम तक बचने के लिये हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इस तरह सब को भूट में फँस जाते हैं। जो बीतता है वह भी हारता है और जो हाया है वह कलम हो जाता है। इस भूट में अब भी हार बन गयी है।

भूट के बाद फिर शांति का आगमन आता है लेकिन वह शांति नहीं होती। निरा या वचन की प्रतिक्रिया होती है। दिनभर लज्जे करने के बाद सर्क के लिए रात को सोना आसिमी है। लेकिन सोने के बाद दूसरे दिन वह फिर से उत्साहित होकर काम करता है। इसी तरह भूट और शांति का चलता है। अब कोय वचन भी करते और कहते हैं कि शांति नहीं होती कदाई चल रही है। आज आप कोई भी अपवाद लीककर देखिये तो किसीका चल

ये कहत है कि जिन्होंने आह तक गरीबों को गुना ये कहा आह वदन
 चाहेगा । लेकिन ये अज्ञान के कारण गूँथत है । क्या कभी कभी गूँथ पीत गूँथ
 माना जा सान गूँथत-गूँथत उसे दौड़ लगा देता है, और फिर माता गाड़ी हा
 के निरुद्ध बस कर देती है । लेकिन वह अज्ञान के कारण ऐसा जाता है ।
 अगर अज्ञान मनुष्य भी इच्छा और उसे मान कराना आसना कि गरीब भीत
 नसीक कारण दुःखी हो रहे हैं तो वह फिर ऐसा नहीं करता ।

सामय मनुष्य मन्त्र है

कई पुरुष हैं कि बस वसो में और मिहो में भी प्रेम होता है । मैं
 कहता हूँ हाँ इन्हीं में होता है । इन्हीं ही आने बसो का प्रेम तो पान्न
 जात है । प्रेम तो सभी प्राणियों में होता है । लेकिन मनुष्य तो मनुष्य में
 जाता है । निरुद्ध वह अज्ञान मन्त्र पर हमला करता है तो उस मन्त्र पर हा
 नहीं आता । वह मन्त्र आता है इच्छा वह गुना आता है । लेकिन बस
 मनुष्य भी ऐसा करता । अगर वह मन्त्र हमारे मुँह में जान के वहन मानने
 लागे ॥ हम उस का भी निरुद्ध के ऐसा हमला करती बरेकि उनका सर्व
 गुण तो जाता है । लेकिन गरीब मनुष्य अज्ञानों के कारण नहीं है । गरीब
 का ऐसा वहन प्रेम के ऐसा जानना ऐसा नहीं होता । का निरुद्ध में निरुद्ध को
 ऐसा हाँ है । हम एक पुरुष का ऐसा करने का नहीं है ।

इसीलिए केवल ब्रह्म का तत्त्व-विचार अव्यक्त है व्यक्त नहीं। उसे व्यक्त है तो कोई प्रत्यक्ष कार्य व्यावहारिक मरुका हाथ में लेना चाहिए। उसके साथ-साथ तत्त्व-विचार का प्रसार हो जाता है। हम मरु का मर कर रहे हैं। वह कर्म-कर्म-मरवर्तन का काम है। मैं तो मर चुका हूँ। लेकिन ने का किया वही हम भी कर रहे हैं। भूमिहीनों को समझा इसीलिए आज हमारी है।

प्रेम से ही मरुका हक होगा

जो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या प्रेम के तरीके से वह मरुका हक से मुझे टाकलुप्त होता है कि किन्होंने साथ जीवन कुटुम्ब का प्रेम के साथ बिताया प्रेम के अनुभव के बिना किन्तु एक भी दिन नहीं जाता वे ही ऐसा तब तक कैसे पूछते हैं। मैं कहता हूँ कि मानव में प्रेम छिपे है व क्षति, इसका केवल एक कसौटी पर रक्तकर हम कर सकते हैं। मानो, कि कल हुआ तो औरत तार जाता है और अकाल में भी वह बात कर है। लेकिन इससे उल्टा इस समय किन्तीने देखा कि कोई माया अपने को प्यार से बच पिछ रही है बीमार कर्मों के लिए तब को अकाल में दिन व्यर्थ रही है तो क्या तब हक का आप तार में बने और अकाल में आपों ? बखिर वह कभी नहीं होता। इसीलिए कि प्रेम तो मरु तबमान है। लेकिन उसके बिना कोई भी बनी तो सतक रिश्ताई ई में जाता है और अकाल में जाता जाता है। अनुभव का जीवन प्रेममय वह प्रेम से ही आदि से व्यक्त तक रहता है। उसका अन्य प्रेम से हो प्रेम से उसका पावन होता है और प्रेम से ही सतकी मृत्यु होती है। बाके के दर्शन के लिए उसके मित्र होकर आते हैं और वह भी उनका पावर सम्मान से करता है और प्रेममय परेच्छर के पाठ पहुँच पाठ दिन तरह समुद्र की कहरें कहीं भी पानी चलमय ही होती है उठी मनुष्य-जीवन में प्रेममय है। तब भी मनुष्य कैसे संदेह प्रसार करते हैं कि से कभी भूमि का मरुका हक हो सकता है।

उसे बरा भी ठकड़ीफ नहीं देता। उसी तरह मैं भी दान माँगता ॥ बितते बिचीको कुछ ठकड़ीफ नहीं होगी। कटा हिस्सा देना बाने दुःख मिटाना है।

पानी बाढ़ो नाथ में

कबीर ने लोगों से कहा था कि मैं आपको बैराग्य नहीं सिखा रहा हूँ बल्कि व्यवहार की शिक्षा दे रहा हूँ। यह कहकर उठने कहा : 'पानी बाढ़ो नाथ में घर में बाढ़ो दान। दोनों दान कभी-कभी बड़ी सफलता काम ॥'

नाथ में पानी बढ बाने से कठरा है। उसी तरह घर में सम्पत्ति बढ बाने से कठरा है। नाथ के सिद्ध पानी की बख्तर है। परन्तु पानी नान के नीचे होना चाहिए नाथ में नहीं। उसी तरह सम्पत्ति की भी आवश्यकता है परन्तु बरों में नहीं समाज में। घर में सम्पत्ति बढ बाने से बड़ी कठरा पैदा होता है और इसीलिए उसको भी दोनों हाथों से बाहर फेंक देना चाहिए। तभी नाथ बचती है। उहने कहा बड़ी व्यवहार-साधन है। पैसे फुटबाँक का लेक होता है उसमें मेरे पात गैर आवा और मैंने उसको अपने पात ही रखा तो लेक कठम हो जाता है इसीलिए मेरे पात गैर आते ही मेरा कर्तव्य हो जाता है कि औरत उसे कपट मारो और बूतरे के पात फेंक दो। फिर वह भी उसे तीसरे के पात फेंक्या। इस तरह लेक बचता रहेगा।

इसी तरह हमारे पात सम्पत्ति आनी कि हमें उसे कपट मारकर बूतरे के पात फेंक देनी होगी। फिर वह भी उसको तीसरे के पात फेंकेगा। और इससे समाज में जीवन का लेक अत्यन्त सुखमय होगा। यह व्यावहारिक बुद्धि है। सन्ताव नहीं है। यह तो एक कर्म कार्य है। मैं तो केवल एक मासमिक भूमिका समझ रहा हूँ। तारे समाज की संपत्ति बढ़ाओ, वह मूलभूत हम समाज में प्रचारित कर रहे हैं। यह कोई कठिन बात नहीं है। होगे हो हाथों से पर पाओगे अनन्त हाथों से, क्योंकि आपको तो मन्वान् में हो हैं हाथ दिने हैं कैबिन समाज के अग्रत हाथ हैं। अगर आप दो हाथों से नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं पाओगे। अगर देश की सम्पत्ति बढ़ाना चाहते हो, देश को सुती बनाना चाहते हो, तो कम-से-कम भूमि को परमेश्वर की देन है गरीबों के पात पहुँचा दो।

मेरा विद्वान है कि लोग बनवाते हैं। उनके लिए देना बाझिनी है। न देने की कोशिश करने पर भी उनके हाथ नहीं रुक सकते; क्योंकि इतना काम के पीछे एक सत्य और बुनियादी धर्म-विचार है। यह विचार भुम की पुकार के साथ मिल गया है।

भारत

२९-९-५२

सारा समाज भक्त बने

: ४९ :

गीता में भगवान् न भक्त के उल्लेख बताते हैं। भक्त कैसा होता है, इसकी तरकीब भीची है। अक्सर लोग समझते हैं कि भक्त तो नाचनेबाजा गानेबाजा, बजानाबाजा होता है। लेकिन भगवान् ने ऐसे भक्त नहीं बताये। हाँ, भक्त नाच भी सकता है गा भी सकता है और वृन्दों के काम भी कर सकता है। परन्तु भक्त का वह अन्त नहीं है। बिना नाचने-गानेबाजे को हम भक्त नहीं कह सकते। भक्त की पहचान नाचने-गाने से नहीं होती।

भक्त के तीन लक्षण

गीता कहती है भगवान् सबभूतानां मेघ कर्मणः १। १८। भक्त के तीन लक्षण बताते हैं : (१) किसीका हथ का मानर का पैर न करना (२) सबका लाभ देना और (३) बर्ग और इजा रखना। मैं चाहता हूँ कि सारा समाज भगवान् का भक्त बन जाय। हिन्दुमान का साथ भगवान् के प्रेम में पागल हो सकता है। इसा वाक्य आज मुझ जमान में मिल रही है। बाहरगले तो तोड़त हो रहत है कि मित्र मीमन से कमीन कैम मिलता है। इस बाबा ने क्या कामना की है? जीवन जीमिका हम नहीं कर रहे हैं। वह तो हमारे पूर्वजों ने जो है किन्हीं लक्ष्य हस्त में भद्रा और भक्ति पैग कर दी है। जिस तरह हमारा समाज भक्ति करना चाहता है। मैंने ही लक्ष्यभूत हमारी किन्हीं बन जाय और इतने दूरय में घन दया करना हो और हथ न हो। ये गाने और बहोनेगा वहाँ करन पहचान ले कि यह भक्त है। दादी से

कुछे बदन से आक लगाने से, अनाथ छोड़कर वृष पीने से—बैठा कि मैं करता हूँ—कई मछ नहीं बनता। वृष तो माघ का बछड़ा भी बीठा है लेकिन वह मछ नहीं है। पैरुका भूमिमेवाके भी मछ नहीं होते। बैसे तो कई मुनाफ़ि आपायी मिचारी और ठग भूमिसे हैं। लेकिन इनमें से कोई मछ नहीं होता। इच्छाकर मछ की पहचान तो कर दिए हुए तीन स्वभावों से ही हो सकती है।

मछ होव नहीं करता। हम किसका होव करते हैं? जो हमसे आगे बढ़े हुए है जो हमसे आधा जानी है आधा ताकतवर है, आधा पैरुकाके है अनाथ भुक्ती है उनसे हम होव करते हैं। परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमसे बढ़े हुए है उनका होव नहीं करना चाहिए। समाज में कुछ तो हमसे बड़े होते हैं कुछ हमारी बराबरी में होते हैं और कुछ हमसे छोटे होते हैं। (१) जो हमसे बड़े होते हैं उन्हें अक्सर लोग नीचे धिराने की कोशिश करते हैं। वे आगे न जानें ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन आगे जानेवाले को मिराना नहीं चाहिए। समाज-रक्षणा ही ऐसी होनी चाहिए कि जो आगे बढ़त है उन्हें रोककर हमें लगे हो। किसीके मन में होव और ईर्ष्या न होनी चाहिए। (२) कुछ लोग, जो हमारी बराबरी के होते हैं उनके साथ सहयोग से काम करना चाहिए। उनके लिए मन में मैत्री की भावना होनी चाहिए तबब भाव होना चाहिए। लेकिन आध तो ऐसा होता है कि बराबरी के होते हुए भी किसी एक-बुधरे से कमती नहीं मिचकर काम करते नहीं। माई-माई की नहीं बनती पड़ोसी-पड़ोसी के बीच अलगवर्ग हो जाती है। अना सहयोग से काम करना—मिच कुछकर बने से बचा अलगकर काम करना चाहिए। (३) जो अपने से छोटे होते हैं भुक्ती होते हैं उनके लिए मन में कसबा और दया होनी चाहिए।

समाज मछ कैसे बनेगा ?

हम चाहते हैं कि सारे समाज में मछ के अन्ध प्रचल हो। इसके लिए

पुछा वह है कि सचको प्रेम से समझना चाह। हरएक व्यक्ति के बात और जान के साथ उसका उत्तर दिया जान। सन्तो में आध तक वह भुक्ती। समझति से समाज में कई मछ बने हैं। समझ अपना संघ बनाकर दिया है के पाठ

जोगों का मकान बनाते हैं। उनसे अच्छे काम करता है और इस तरह अपनी संस्था से जोगों को मछ बनाते हैं। इससे संस्थापति की महिमा प्रकट होती है।

समाज रचना बदलने का दूसरा रास्ता है। समाज की उन बातों में फर्क कर दिया जाय जिनके कारण समाज में गुराहणों आती हैं। इससे साग समाज अच्छा बन जाता है। अच्छा रास्ता बनाने पर उस पर बैल भाषानी से चढ़ने लगते हैं। फिर बैलों का ज्यादा रोकने की जरूरत नहीं होती और पाड़ीशान भोग बन करके भी याही चला सकता है। बिना पहले रास्ता अच्छा बनाना और बैलों को चालू में रखना पड़ता है। जब तक रास्ता अच्छा नहीं बनता और अक्षरत वह काम होने में देर होती है। तब तक बैलों का चालू में रखना पड़ता है। समाज में सज्जनों का कुछ हवाब और भाव होती है। उनके प्रति जोगों की प्रीति रहती है। समाज की रचना ऐसी बना देनी चाहिए जिससे सब लोग ठीक से बच सकें।

आज कई लोग कहते हैं कि समाज में सारे लोग बर्बाद बन गये हैं। भोज विराटगोत्री चला रहे हैं। इस तरह कुछ मिथ्याचार सब कोई सबको सिखाए रखते हैं। मैं मन में सोचता था कि इस तरह साग-का-साग समाज नहीं बन सकता। इसलिए निम्न ही अर्थ-रचना बिगड़ी है। समाज में बराबरी के भाव पैदा किया गया है। पैस का परिभ्रम और पैसाचार से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। किन्तु जामन बढ़ाये हैं यात्रा कुत्रिम पैसा बढ़ाया गया है। इस तरह कुछ बर्तन में कुछ का प्रकार हो गया है। कुछ मिथ्या और कुत्रिम पैसा पैदा होना उसने सबका ध्यान बनाया। पैसा बढ़ाया है। पैसा पैसा पैसा होने से सब लगे लगे जा गये हैं। इस तरह समाज-रचना ठीक कर तो रास्ता अच्छा होगा। किन्तु समाज की समस्याओं की जरूरत नहीं रहेगी। फिर भी कुछ देय देने देना है कि उन पर अंगुष्ठ रखने का बख्श हमी।

मैं चाहता हूँ कि समाज में अच्छाई हो। सब लोग मछ और साधु बनें। हमारा लक्ष्य है कि उन पैसा बन कि जोगों का कुछ काम काम की जरूरत हो महसूस न हो। पहले बिनाह संस्था नहीं दी। जानवरों की तरह खी पुरुष में महसूस होता था कि उन सब में बिनाह-रथा का इसकाय हुआ। सब

समाज में कुछ अच्छाई आती। सभी भी कुछ दुःखों को हैं ही। लेकिन अगर विवाह-संस्था न बनी होती तो इतनी दुःखों होतीं कि कितनी आस नहीं है। अतः सिर्फ संस्था से काम नहीं होता। विवाह-संस्था से लोगों की बातना का नियमन हुआ और उस पर कुछ अनुश्रुति रखा गया। तत्पुत्र्य अनुश्रुति रखने की शिक्षा देते रहते हैं। लेकिन विवाह-संस्था निमात्र करना और संसम की महिमा बढ़ाना जाने ठाकीम देना—ये दो काम ऐसे हैं जिनसे आस अस्मि नार अच्छी हूँ तक रोका गया।

सारास्र छोड़ो व अमीन का रूप ही ऐसा बरक देना चाहिए कि स्वामा बिक रूप से ही एक अच्छी तरह से बल लगे।

अब अमीन की माकनिकयत नहीं रहूंगी

मैं संस्ययति की महिमा बढा रहा हूँ, सन्तों का एक सब पैरा कर रहा हूँ। आस तक हमें बीरह हमार लोगों में दान दित आर उम्मीद है कि कुछ दिनों के बाद दल-बोच अल अला हमें अमीन होंगे और बनेओ अला हमारी बात सुनेंगे। हाँ, सन्तों का एक सब बन आया। इस तरह मैंने संस्ययति की एक बड़ी भारी बाकना बनायी है। इसके कारणों को हवा पैरा होमी उससे छोड़ो की यह बात समझावी आकमी कि अमीन का कोई माकनिक नहीं। वह तो परमेश्वर की है। इसलिए हमें माकनिकल छोड़ देनी चाहिए। आपके पूर्वजों ने चाहे आत्मसे ही अमीन प्राप्त की हो, परन्तु आपने वह पैरा नहीं की है। अनेकों ने भी हिन्दुस्तान का राज्य प्राप्त किया था पर उन्हें बके ही जाना पड़ा। बके-बके राज्य-महाराज और अमीनार भी एतम हुए। इस तरह दुनिया कहाँ जा रही है यह देखो। अब दुनिया में एक विचार पैरा रहा है कि अमीन पर किनीची माकनिकयत नहीं है। यह विचार भी सभी ही अमीन के प्पान में आया है। पहले दुनिया में राजाओं का राज्य था। लेकिन आज तो कोई राजा नहीं है। सब सिवक सिरमस्तगर है। राजा माकनिकयत ये सब चीजें अब दुनिया में नहीं मिलेंगी।

एक घर में माँ-बाप और छोटे-छाटे बच्चे हैं। बच्चे माँ बाप की आज्ञा मानते हैं। लेकिन अब व बड़े हो आयेगे तो माँ बाप की बच्चों के हाथों बारीबार लीभना बड़ेगा। इस तरह कुटुम्ब का स्वरूप बदल जायगा। अब माँ-बाप की आज्ञा

बन्धे नहीं मर्नेगे। पाकक और पास्य का नाता नहीं रहेगा। इसी तरह भाव
रखा और प्रका का नाता भी लुप्त हो गया है। अब बंधों की बन्धे की तरह
मानना होम्प। भाव दुनिया में सर्वत्र ज्ञान-प्रचार हो रहा है। छाछीम, रेचियो
आदि द्वारा बन्ध बन्ध कन गया है। हमारे शास्त्रों ने कहा है कि भाते तु
बोझसे बर्दे धुम मित्रबन्धनरहै। साकह साक क बाद बेटा बाप का बेदा नहीं
रहता मित्र दन काता है। इसलिये तब उससे मित्र क नाते व्यवहार करना
होगा। पर की कामी उसे सीवनी होगी। अब मों-बाप ठिर्क ससाह
मधविरा करेगे।

इतना ही नहीं हिन्दू धर्म का तो कहना है कि मों-बाप की बानप्रस्थ
सेना और पर छम्पकर समाज-सेवा के लिये जाना चाहिये। लेकिन भाव तो
मौत जाने तक तब छोग रहस्य बने रहते हैं। यह अपर्म की बात है। पर
छोड़ने का मतलब यह है कि पर का करोबार बेदे को सौंप पति-पत्नी विपय-
बाधना को छम्पकर एक-दूसरे के साथ माई-बहन की तरह व्यवहार करें। भाव
तो ऐसी कट्टर व्यवस्था है जिससे छोटे छम्पों क साथ अलग व्यवहार होता
है और बड़े छम्पों के साथ अलग।

साराय पहले छोग बन्ध ये इसलिये राजा पिता के समान उनका पाकन
करता था। राजा अप्पम निकला तो प्रका का कस्याव होता था धुप निकला
तो अकस्मात। जैम किसी घर में मों बाप शराबी निकलें तो पर का सब
कारोबार बिगड़ जाता है। जैसे ही राजा पुरान निकलमे से सबको ठकड़ीफ
होटी थी। पर अब उस समय जैसी जापारी नहीं है। अब सबको ज्ञान दिया
जा रहा है निजान का फैलाव हो रहा है। राजा-महाराजा मिट गये हैं। इसी
तरह जमीन का भी कोई माझिक नहीं रह सकता।

हमारा द्विविध कार्य

भूमि सबकी माता है। मैं दो चीजें करने का रहा हूँ : (१) सत्यगति
की महिमा बड़ा रहा हूँ, जिससे राजा बमेरी और फिर रिपार प्रचार होम्प।
और (२) समाज में से जमीन की माध्यकियत मिटा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ
कि जमीन गोंब की बने। बिहार में कदम रखने के साथ ही मैंने दो काम

करने सीखे : पहला यह कि जन्म छोड़ो छे जमीन प्राप्त करके इच्छा बनाना और दूसरा, सब जन्मों को इसलिए खरी करना कि जमीन की माकम्नित छोड़ दे। इस तरह यह खस्ता बनाने का काम बैल पर कामू करने का काम है।

मैं चाहता हूँ कि सब मनुष्य बनें मत्तों के सीनों कण्ठ पररट हो। सब बड़ों के लिए आदर, बराबरी के लिए मैत्री की मागना और छोड़ों के लिए कसबा ऐसी समाज-रचना निर्माण करनी है। ऐसी योजना बनानी चाहिए, जिससे आश्रम प्रेम और कष्टसा समासिक हो जाय। यह ठाकीम से ही सिखाना है। जब आप मुझे जमीन देते हैं तो मेरे विचार को कबूल करते हैं। कई मुझे यह मही पृष्ठता कि कीन मोंगवेकाय है। मैं यह विचार समझता हूँ कि जमीन आपके पास है पर आपकी नहीं है। यह सबके लिए आपके पास आती है। आपका यह विचार कबूल है इसकी कम्पत्नित का बिह है आपका शान देना। इस तरह हजारों जन्मों छोड़ इस विचार को मानेंगे तो फिर कामूत आयेगा और समाज-रचना में बरक हो जायगा। वही हमारा मति-मार्ग है।

श्रीगुरु (विद्या)

२१ १०-१२

सम्पत्ति-दान-यज्ञ की धारणा

: ५० :

आकाश की वायु देश की योजना बनाने के विषय में पचाती मत्त बन लकन हैं। हमारा देश गढ़ा है काम भी गढ़ा है अन्न। मत्तमेरों का होना अक्षिमी है। इस बड़े देश के मत्तके भी बड़े हैं और अब लारी समाज-रचना बनी बनानी है। इसलिए इस विषय में बड़े मत्त होना सामासिक है। हिन्दु मित्र-मित्र विचारों के बावजूद अमर हम कोई ऐसी मुक्ति सीख लकें, जिससे सबको एक ही कर्म में एकत्र किया जाय तो अहिंसा बखेमी।

पिन्धु आया क्यों ?

मैं उस समय लकन गगता था कि अरने लारे बल मत्तमेर 'जीम्व स्तीरेव (ठंडे मद्दार) में लकी और टीके विगाय से लोभी। लोचते-लोचते मेरे शान में

हाथ में प्रेस नहीं था। परन्तु बाकबुल इसके रामायण का घर-घर में प्रचार हुआ। बाबू प्रेस बोर्ड हुए भी हिन्दुस्तान की किसी भी भाषा में कोई ऐसी किताब नहीं है जो तुलसी रामायण के समान घर-घर पहुँचे। बाबू प्रयागन नाममान का होरहा है। उन्हें मैं प्रबन्धन मन्दिरमहोदय प्रबन्धन-मन्दिर कहता हूँ। क्योंकि उनका हाथ कोई किताब गोंद-गोंद नहीं जाती है। इसलिए बिना भी नौकर से हम नहीं पार नहीं कर सकते। किन्तु तुलसीदासजी ने जब गोंद गोंद बाँकर अपना मन्दिर भूति में रामायण-ग्रन्थ किया तब उतका प्रचार हुआ।

बिना तरीके से कुछ और तुलसी ने काम किया वह आचार्य का मही था। बाबू के कामाने की तुलना में वह आचार्य कहीं का लगता है पर वे भी सेंट था रस पर का लगते थे। फिर भी वे पैरुल बुने। पिठन करना है तो तुलसी आचार्य के नीचे चलना चाहिए, ऐसा वेदों में कहा है। 'चरितेति यह वेदा का संदेश है। जो सोता है वह कश्मिर में रहता है जो उठता है वह वेत्तापुत्र में रहता है जो बैठता है वह ज्ञानपुर में रहता है और जो बकसा है वह कृतपुर में रहता है। कुछ लगते बरक'। वह सब तुलसी पाद आना और मैंने सोचा कि तुलसी पैरुल बुनना चाहिए।

तुलसीगाना में अहिंसा का साक्षात्कार

जब वह लखन में हाथ आया तब मैंने उस चितन पर अमल दिया। अमल करने का पहला मोड़ तुलसी शिरगमशी के लखन-सम्प्रेषण के लिए आते समय किया। वहाँ से वापस आते समय बीच में तुलसीगाना का रास्ता था और वहाँ की परिस्थिति के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना भी था। इसलिए वहाँ का मतलब देखने की तुलसी तृप्ति हुई और मैं वहाँ गया। लखन मरीया हुआ मुझे वहाँ अहिंसा की धूल का साक्षात्कार मिला। अहिंसा के प्रति विश्वास और भ्रम तो मेरे मन में पहले ही था। लेकिन अब वह तब हुआ है कि हिन्दुस्तान में वहाँ पर इतने मतभेद हैं वहाँ अहिंसा न मरिबे का काम हो सकता है। अपने मतभेद हल करते समय हम अहिंसा से काम लेते हैं, ता आचारी नहीं दिख सकते। हिंसा का आचार लेना है तो छोटी जमात बनना होगा। जो हिंसा के तरीके लोपत हैं वे बड़े देश की दृष्टि से लोपते

ही नहीं। अहिंसक तरीके से भूज का प्रसवना इच्छा हो सकता है, वह मुझमें मरदा था भी, परन्तु वहाँ जाने पर उसका साक्षात्कार हुआ। मेरे हाथ सुर्यक से मेरा शरीर जुड़ता है, फिर मी मैने कह दिया कि भूमिका प्रसवना इच्छा करना है तो करना का ही तरीका कैना होना। वो प्रसवना इच्छा करने के तीन तरीके हैं। लेकिन मैं तो करना का ही तरीका खोजना चाहता हूँ, क्योंकि यही काम सकता है।

फिर मी मैने उस समय इस बारे में न चर्चा की न मुझे चर्चा करने की पुर्णत मित्री न उसे मैने आश्चर्यचक ही समझा। अगर चर्चा करता तो कोई मर साक नहीं होते। कहते कि इस कलियुग में वह बात काम नहीं सकती और आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसलिए मुझे वे वह न करने की ही सलाह देते। इसलिए मैने सलाह नहीं का। वो मुझे करना का कह दिया। तत्कालाना में मुझे अनुभव हुआ कि जिस समयान् ने मुझे मौझे की प्रेरणा दी वही कृष्ण समयान् लोगो को देने की प्रेरणा देगा। वह अशुभ काम नहीं करता। वहाँ वो प्रसवना हुआ उसका अंतर हिन्दुस्तान पर पडा।

मगवान् प्रेरणा से आने का काम

उसके बाद मुझे पठित नेहरू का निर्माण मित्र। मैने उनसे कहा कि मैं आर्जेन्गा पर अपने टंग से। दो महीने के बाद मैं दिल्ली पहुँचा। दो अक्षर को हम समय में वे उस समय मुझे सिर्फ बीच हजार एकड़ जमीन मित्री थी। फिर मी मैने बाहिर कर दिया कि मुझे पॉष करोड चाहिए। मैने गबिन दिया कि अपने देश में करोड पॉष करोड भूमिदान है और साधारणतः की आदमी एक एकड़ के हिस्सा से पॉष करोड एकड़ भूमि की बकरत होयी। पॉष करोड एकड़ जाने हिन्दुस्तान की कुल बेरकास्त जमीन का—१ करोड एकड़ का—कृता हिस्सा वो जाता है। इसलिए मैं कटे हिस्से की माँग कर रहा हूँ। अगर जिसकी घोड़ी मी अकल काम है वह इस तरह नहीं बोझ सकता। किन्तु मुनिना में कुछ पदके होत है और व बोझ ठठठ है। मगवान् की प्रेरणा से अत्यन्त दुबक मी काम कर सकता है। मगवान् को कृपा बहुत मी चेतना प्रकट करती है।

उत्तर दिने मेंने बाहिर किया उलीका रक्ता हुआ भाग बढ़ा । बीच में उत्तर प्रदेश में गया । मसुग के सम्मेलन में एक करोड़ की मीन की और बढ़ी कितना के तौर पर पौष कास की मीन की । वे कुनायक तिन वे, और कित तरह कोई भीमान् अचानक यरीव हो बाव तो तब उसे छोड़कर चले गये हैं जली तरह उस समय सब लोग मुझे छोड़कर चले गये । फिर भी मैं एकाकी काम करता रहा । वेदों में कहा है कि तूर्ण एकाकी काम करता है । इसलिए मैंने सोचा कि तूर्ण अगर अकेला चला है तो मैं क्यों न तूर्ण !

बिहार में गया प्रयोग

उत्तर प्रदेश में मुझे तीन बरस पौष हजार एकड़ भूमि मिली और बाकी की कमीन हानिक करने का उन्होंने सचकर वाक्य रखा । उसमें उन्हें तिर्क देहात में बाकर मीन की बकरत है । वहाँ जाने पर तो कमीन मिलना आसानी है ।

मैं बाघी में कर्पा-काक के लिए दो महीने रहा उस समय महारा बिनन करता रहा कि कित तरह कामे बढ़ना है । सर्वोद्य-सम्मेलन में बिहारवाले आये वे और उन्होंने बार कास का लफ्फर किया था । मैं उस समय इस नतीजे पर आया कि बिहार का मतलब ही एक करना चाहिए । अब जो बात मैं कभी कभी आने आच कोई । न तिर्क हिन्दुस्तान में केवल बाहर के देशों में भी वह आधा निर्माण हुई कि एक बड़ा छोटा हुआ गया है । इसी सत्य से वे इस काम की आर देख रहे हैं । इसलिए बोझी-ली कमीन माल करने से काम ब चलेगा । अब मुझे अपनी लारी खिक मतलब एक करने में कमीनी चाहिए और कार्वकर्ताओं को भी ऐसा ही करना चाहिए । मैंने सोचा कि कित भूमि पर मगान्तु बुद्ध में बिहार किया और वहाँ महात्मा मपी को अहिता का लालाकार हुआ उसमें वह काम भी हो सकता है । उससे हिन्दुस्तान पर इसका मजुर परिकाम होगा और पूष्पी पर भी अकर होगा । यही माया और विचार केर मैंने इस भूमि में प्रवेश किया ।

आरंभ में कितनी कम कमीन यके वहाँ मिलती थी उसनी और वही नहीं मिली । इस काम का वहाँ अल्प ही हुआ उस प्रदेश लेख्यना में भी इसनी कम कमीन कमी नहीं मिली । इसनी कमीनी से वहाँ के कमीने ने काम

किन्ना । लेकिन मुझे इसका आश्चर्य नहीं होता । इससे तो मेरा उस्ताह ही बढ़ गया है । कुर्बानों लाइये समय मिट्टी भी कमती है और पत्थर भी । लेकिन पत्थर कपाने पर मेरा उस्ताह बढ़ता है । मैं सोचता हूँ कि अब तो बाइनामाइट बनाईगा और पत्थर को फोड़ेंगा । उसके नीचे पानी होना ही चाहिए । सिर्फ पत्थर फोड़ने की बकरत है तो पानी का स्रोत दिखाई पड़ेगा ।

आर्य-भूमि का विचार

यहाँ तो मुझे एक अजीब अनुभव आया । कानों कानों ने मेरा संदेश सुना । उनमें बहुत उत्सुकता और एकाग्रता होती । लेकिन व्यर्थवादीयों में उसनी उत्सुकता और आशा दिखाई नहीं दे रही थी । इसलिये मुझे ऐसा लगा कि अगर यहाँ मैं मजबूत बनता हूँ तो सभी मेरा साथ देंगे । अभी-अभी तारन बिके में मैंने देखा कि यहाँ की भूमि प्रेम से भरी है । लोगों के मन में आशा निर्माण हुई है कि भूमिशास्त्र बाबा आया है, वह भूमि विषयों पर अब हमारे लिये अच्छे दिन लाये हैं । कभी इस तरह से बोलते हैं, तो मैं कुछ हो जाता हूँ । मैं चाहता हूँ कि सब लोग उठ खड़े हो आर्य और कहें कि हमें भूमि मिलनी चाहिए ।

मैंने यह बात न चीन से आयी न एक छ, बल्कि इसी आर्य भूमि से आयी है । परमेश्वर ने मुझे सुनाया है कि वह (भूमि) परमेश्वर की देन है । वह उसके लिये होती है । भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं । इसलिये भूमि-पति होने का दावा करना बहुत बुरी बात है । यह बात आज तक हमारे ध्यान में नहीं आयी थी लेकिन अब आयी है । तो मैं चाहता हूँ कि सब भूमिहीन उठ खड़े हो आर्य और अपनी माँग पेश करें । वे कहें कि हमारा हक हाँ तो हम कूटल रहिये । गरीब-गरीब लोग इस तरह की माँग पेश करेंगे तो मुझे उस्ताह होगा । इस तरह प्रेम की ताकत से एक छोटा निमात्र करनी चाहिए । इन गरीबों में आज तक बहुत सदा है । हिन्दुस्तान की हड्डियों में प्रेम मरा है । मैं इनकी तरफ से आज बड़ा हिस्सा माँग रहा हूँ । मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना माई समझें । मधुर में एक माई ने

मेरे समक्ष पर मुझे अपना हिस्सा बाने पाँच लो एकद्व दान दिया या । कम करने का नहीं तरीका है ।

गरीबों के दान से अहिंसक सेना का निर्माण

मैंने बड़ों से श्वाश आधा रली है बीच-बीचों से मैं छद्म मॉगता हूँ और छोटे लोग जो भी कुछ देंगे उसे मैं छुपा या पचाह समझूँगा । मैं चाहता हूँ कि छोटे लोग भी समझें कि हमसे भी गरीब कोई हैं और इसीलिए उन्हें हमें 'बर्त पुर्त कर्त बोदव' कुछ तो देना चाहिए । क्या मुरम्मा के लिए वह अक्षिप्त था कि वह इतना गरीब होकर हुए भी मगवान् के पास जावे समय कुछ के बात ? लेकिन उसने समझा कि मुझसे भी कोई गरीब है । वह मुरम्मा और धवरी का देना अक्षिप्त था तो मगवान् कुछ दिये बिना आप गरीबों के प्रेम का बिहू कैसे पहचानये ? फिर गरीबों का उधार तो खासकर से ही होता । गरीब की चिन्ता पहले गरीबों को ही करनी चाहिए ।

मुझे कई गरीबों ने बहुत उधार दिक से दान दिया । वे ही कम्य आर्थिक शक्ति को बढ़ाई देंगे । मैं ता एक सेना बनाना चाहता हूँ । जो अहिंसक सेना के ऐनिक बनना चाहते हों, उन्हें अपने पास खिन्ना भी है । उनमें से कुछ तो स्वयं करना पड़ता ही है । उनकी अब परीक्षा करनी है । अपने-बो से कर्तव्य करते समय भी इस तरह का त्याग करना पड़ा । इसीमें से शक्ति पैदा होती है । शक्तिकारी शक्ति पैदा करना ही मेरा उद्देश्य है । मैं एक तरह की शक्ति को रोचना और दूसरे तरह की शक्ति को बनाना चाहता हूँ । मैं विवधिरथापक नहीं बनना चाहता । इसलिए जो विवधिरथापक हैं उनसे मुझे बढ़ना है । लेकिन वे समझें कि यह प्रेम की कड़ाई है । मैं व्याप की वाक्य एक कम के लिए भी नहीं सहन कर सकता । इसीलिए मुझे अहिंसक सेना बनानी है । गरीब देखें तो सबसे बड़ों को भी मेरेला मिलती है और वे श्वाश देते हैं ।

मैं बड़ों का मित्र हूँ

मैं चाहता हूँ कि मेरा विचार समझ बाने पर प्रेम से दिया जाय । मैं शक्ति नहीं मॉगता मैं चाहता हूँ कि कोई इतना कम न दे कि उसे उसकी बेइच्छा हो । वह बड़ा गरीब शक्ति का काम है । इसलिए सबको चाहिए कि

अपने मेह भूखर इसमें योग्य हैं। एक ऐसा समय आया है कि हिन्दुस्तान का इतिहास में १९५७ के पहले आर्थिक स्थिति हम कर सकते हैं। आज हम मेह भूखर काम करेंगे तो उस चुनाव में हमें यह हस्य देखने को नहीं मिलेगा कि सऊन कम अनेक पक्षों में बैठे हैं। उस समय तो सब सऊन एक ही पक्ष में हो जाएंगे और सऊन और दुकानों के बीच मुकाबला होगा। इसलिए मैं पक्ष-मेह मित्राना चाहता हूँ ताकि सब मित्रकर एक मठका हूँ करें।

जिनके पास जमीन है उन्हें मैं समझाता हूँ कि आपका मुझसे बढ़कर कोई मित्र नहीं है। मैं आपका मध्य चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आरक्षो दुख न पहुँचे। भ्रमर के समान मैं आपसे लेकर गरीबों का देना चाहता हूँ। देने से आप कुछ खाँसे नहीं, बरिद मर मरकर पायेंगे। हिन्दुस्तान को बचायेंगे और दुनिया का राह दिखायेंगे। अभी तक बड़ों ने कच्ची से दिया है क्योंकि उनके घरों में मेरा अभी तक प्रवेश नहीं हुआ है। मैंने सोचा कि भरी महिला उनके दरवाजे में प्रवेश करने में अभी तक समर्थ नहीं हुई है लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि पत्ने के बाद उनसे मेरा अधिक परिचय होगा और वे मुझे मित्र के नाते पहचानेंगे।

सूर्य को हम मित्र कहते हैं। बारम्बार इनके कि हिन्दुस्तान परम मुक्त है और सूर्य से हमें ताप होता है। दुनिया की कोई भी माया में सूर्य का चिह्न ऐसा घम्स नहीं है। इनका कारण वही है कि हम मानते हैं कि उत्तरी प्रजाता अमरावक है दानिधरक नहीं। इसलिए मैं अगर किसीक दान का इनकार करता हूँ तो मुझे माफ करें। अगर मैं किसी आश्रम के चिह्न जमीन मौलता तो आप का कुछ देते वह मैं ले लेता। लेकिन आज तो मैं इतिहास का प्रतिनिधि बनकर मौन रहा हूँ। आपका कम दान मैं स्वीकार करूँ, तो आपकी बेइज्जती हाथी। इसलिए मेरे इनकार करने से आरक्षो को दुःख होगा उनसे आरक्षो समझना चाहिए कि यह तन है फिर भी मित्र की ओर से ही हुआ है।

संपत्ति-दान-यज्ञ

आज तक मैं सिर्फ भूमि का दान लेता था। लेकिन आज मैं संपत्ति का भी

दान हूँ। उसमें मैं पैसा नहीं लूँगा। पैसा तो बाता के पास ही रहेगा। उपनिषद् में बाता अपनी उपधि का एक हिस्सा हर साक समाज को देना रहेगा। मैं सिर्फ बचन-पत्र लूँगा। बाता अपनी आत्मा को छोड़ रखकर उत्तम विनियोग करेंगे। यह मेरा अग्रिम टंग है। अगर मैं बंध रहूँगा करता, तो मुझे हिताचरणा पड़ता और उसीमें मेरा साथ समझ बाता। पर मुझे तो शक्ति करनी है। मैं चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान का हर एक व्यक्ति अपना कड़ा हिस्सा दे। फिर मैं कहाँ तक हिताचर लूँ? हमसिद्ध बड़ी उत्तम नहीं होगा। इस तरह की बात कहकर मैं उनको समझाने देना चाहता हूँ कि उनके पास भूमि नहीं है और फिर भी वो कुछ दान देना चाहते हैं। इसमें मेरी यह इच्छा है कि मैं दान देनेवालों से कहना चाहता हूँ कि हम आपका पैसा ही नहीं चाहते बल्कि डेकड़ और अन्न भी चाहते हैं। आप मुझे पैसा डीये और बंध बाँधो। मुझे कोई पण्य देना है तो मैं बंध बाँधूँ। पर मैं तो सुख रहना और आपको बंधना चाहता हूँ। उसमें हम आपको हिताचर दे सकते हैं। और हिताचर नहीं देंगे तो नहीं कहेंगे कि अपनी-अपनी अन्न हैं। वह दान किसी बलिष्ठ काम में कार्य करो और साक के साथ मुझे हिताचर दे दो। इस तरह उपनिषद् की योजना के बाद आज से मेरा काम पूरा होय। अब मैं भूमि और उपधि, राजों का हिस्सा माँगूँगा।

कुछ अर्थ मानते हैं मेरा काम कम्युनिस्टों के सिद्धांत है। परन्तु मेरी इच्छा तो 'सर्वेवाय क्विरोवेय' है। मैं समझ हूँ। सब बहनों और नाकों को स्वीकार करूँगा। समझ किसी भी माँके से नहीं कहता कि तु गता है। वह तो सबको कहता है "तु मेरी तरह आ।"

पन्ना

११ १०-११

भूमिदान-ग्रन्थ के साध-साध अथ मैंने यह विचार शुरू किया है कि मंत्रि-
का भी बड़ा हीना चाहिए। यह बहुत बुरी बात है। हम हरएक से भूमि
मौजते और दान-पत्र लेते हैं तो ठीक पर उसका इस्ताफ़ा करते हैं दा गवाह
रखते हैं और फिर येरा इस्तफ़ा होता है। तब सरकार उसे मंजूर करती है
और वह अमल में आता है। इस तरह की पूरी याचना इसमें नहीं है। इसमें
तो जो व्यक्ति बचन-पत्र लिखकर देगा, वही अपने अन्तर्धामी मन्त्रान् को
बाधो रखकर अपना बचन पालन करेगा और हिंसा भी रहेगा। उस दान
का पूर्व उपयोग हमारे कहन के अनुसार करने की जिम्मेवारी उसीकी है।
भूमिदान-कैती यह एक लाल के लिए दान देने की बात नहीं है बल्कि
हर लाल हिंसा देना पड़ेगा। इसलिए यह सम्पत्ति-दान कोई विनोद में ही
नहीं हो सकता। इसके लिए जीवन की निश्चयान् बनाने का ध्येय होना
चाहिए। अन्तर की निश्चय बगनी चाहिए।

इच्छेन मुंजीषा

बब मरत रामजी स मिच्छे गये थे तो उनके मन में तो यह भाव था कि
जब मैं राम स मिच्छा हूँ। फिर भी वे बोली हर के लिए रुक गये। उन्होंने
पार सैवाकनबाधों का सुझाया और कहा कि मैं राम से मिच्छा का रहा हूँ,
इसलिए आप ठीकी देर राम ठीक तरह से सैवाले। सुझोहावकी बिन्दु
है कि इनका व्यापक विषय हाथ हुए भी उन्होंने यह काम किया क्योंकि
मन्त्रि सब सुझाव के आदी — सब सरासि राम की ला। इसलिए ठीक
में सैवाकन मरत का कथम था। जेन महात्माजी कहते थे कि हम अपने
मंत्रि का दूरी करें। यह अशासन भाव है। परन्तु इनका बहुत दुःखदायक
हुआ है। इसलिए मैंने इनका उपसंग नहीं किया। लेकिन बाह्य करत प करने
व बान्धन जाननहात थे। इसलिए उन्हें इन 'दूरी' शब्द का आह्वान था।
उठना आह्वान मल नहीं है।

मैं तो यह विचार करचिपनी की भाषा में रखता आहता हूँ : तेन इच्छेन

मुझीका:। ओ मी योग करना हो वह स्वाय करके योगो। मुझीकावनी में नहीं कहा है। तमी संपत्ति ईश्वर की है, तब छठा हिस्सा देने की बात तो यों ही है। होना तो वह चाहिए कि अपना साय-अ-साय समाज को देना चाहिए और फिर अपने शरीर के लिए उसमें से पोषा-ला लेना चाहिए। परन्तु अभी समाज में इस तरह का हस्तक्षेप नहीं है और न पुण्य होनेवाला ही है। इसलिए अभी छठा हिस्सा दे दिया जाय और बाकी को लबेगा उसमें ॥ श्री देने की तारीफ जाय। छठा हिस्सा देने का मतलब है कि जीवन के लिए एक निरन्तर करके देना चाहिए। उठना हिस्सा नहीं देते तो हम भी पापी बनते हैं और हमारा जीवन भी पापी बनता है। इसलिए देना कर्तव्य मानना चाहिए। दूसरा निष्ठाना देना है इसकी पिता हमें न करनी चाहिए, बरिन्तु हमने पिताना दिया है इसकी और ध्यान देना चाहिए। वह बात इसी की पवित्रा करने की नहीं है। निष्ठ की शुद्धि की ओर अपना कर्तव्य करने की बात है। इसलिए हमका ध्यान में बहुत सम्मीरता से करना चाहता हूँ।

द्वितीयो जगता है कि तारी संपत्ति समाज को अर्पण करनी चाहिए और ध्यान अगर वह नहीं होता तो व्यक्ति का जीवन निश्चर और अन्धकार बनता है ऐसे काम हमारे सम्मुख में आयेगे तो ऊर्ध्वसे हम प्रथम ध्यानसे लगे जब धमीन में बीच बीच जाता है ता वह बहुत पिता और सावधानी के साथ बाना जाता है। बीच को पुण्य नहीं रखते, टॉक देते हैं, नहीं तो पपी उठे ला जाते हैं। इसी तरह अभी जो जीवन-व्यक्तिमें हम ऊर्ध्व प्रकाशित नहीं करेगे। मैं तो उनका अभी संशोधन करना चाहता हूँ। जब पौष-वर्षात में जीवन में वह बात आ जायगी, तभी मैं नाम प्रकाशित करूँगा। फिर मैं कार्य करूँगे न मीव करूँगा। जिस तरह बीच से बीच लय जाता है वैसे ही एक की निष्ठा से दूसरे की निष्ठा बन जायगी। हम तरह में बहुत सम्मीरता से सोच रहा हूँ। हम निष्ठा का मीन अपने मित्रों से कहा था। केवल अब इसकी ही रचना कर देना चाहता हूँ।

सर्वांग-दान वह धर्म-विचार

अभी वहीं की माई देते हैं उनका रिश्ता में धर्म मानना होमी ता वे धर्म-

बराबरी से—माता पक्षी और बघों से—बात करके संपत्ति का दान दे सकते हैं। इससे उनके कुटुम्बियों की अत्यन्त आनन्द महसूस होना चाहिए। उन्हें ऐसा करना चाहिए कि आज हमने मीठा आम खाया है उसकी तमज बगी है। संपत्ति का पट्टा देने से सबको बहुत प्रसन्नता होगी चाहिए। उनका दूसरा नाचने लगे। हमने पिनी भी तरबू का दवाग या कच्चा की बात या डर न करना चाहिए। ये चीनो काते भूमि में आ लकड़ी है। भूमि कच्चा से या मेम और दवाग से भी टी काटी है। ऐच्छि संपत्ति के पट्टा में ऐसी बात न आनी चाहिए क्योंकि हममें ता चीननगर के लिए उठा दिवला उठना पड़ेगा। इसलिये बिनक अन्दर यह चीज न उग और बिनक कुटुम्बियों का यह न बंधे यह न दे। हमलिये आरम्भ में प्रार्थन के लीर पर मैकरी व्यक्तिने ने निनावा बा। संरक्षणन दिया ऐसी बात न हमी चाहिए। अन्दर में वह विचार परिष्क बनवा लमी यह चीज बमेगी। वहाँ का धरे निव बने हैं वे अरन कुटुम्बियों ग लकाह मयारि काक हममें बाग देन तो बहुत अष्टा होगा। मैं हमका एचनन वृत्ति में प्रचार करेगा। अभी बाहर नहीं करेगा। ऐन दय से काम करेगा कि प्रमुख की वृत्तियों का संवर्धन हो जाय। वृत्ति-विज्ञान के लिए दोहा निव बाव यह आध्यात्मिक काम है आध्यात्मिक का काम है ऐना मान हमन के बाव हो इस करना चाहिए।

हममें ग नाराय यह निव था कि हमारी मरवार अगर हममें दान देना चाहता है तो बाग बाग हो लेन की कम्पन मही बगी। का चीज यह मीठा चीनन निव बावगी। हमक लिये मरवार की पुष्पाङ्गल हमी चाहिए और ऐसी लरवा बनना हममें अवे है। ऐसी मरवार का इरादा बराने इनक आगार बाग देन। यह हाका लान के लिए मैं एच आध्यात्मिक बुनियाद पर कर रहा हूँ। इस पूरा सम्पत्ति है कि यह चीज अवेगा। ऐन भूमिगत-यह का हुआ हम लकाह का भी मर लगे लकाह। ऐन हम अमलन का भूरे ले लाने मर देन हो अवे यह कदेक कि लकाह की मरगाह का हा मरगाह है। किन्तु यह लगे हम बाव का ल लगे लमी यह काम हमन। मरगाह पुजे है कि लका का बाव के बरीर यह देते हमन। यह लगी होमन देन

कर मुझे उन छेमों की हवा आती है जो सत्ता का ही अप करना जानते हैं। लेकिन क्या वे प्रेम की लत्ता चाहते हैं या हिंसा की? हिंमुत्थान दिठा से नहीं नैतिक धर्म से ही बचता है। इसलिए लत्ता से कम हो सकता है यह निवार हमें चुनसान पहुँचा रहा है और हमारी आध्यात्मिक शक्ति क्षय कर रहा है।

सम्पत्तिदान का विनियोग

हमें जो सम्पत्तिदान में मिलेगी उसका विनियोग दान देनेवाला ही करेगा। उसको हथकड़ी और उसका हथकड़ी देनेवाला हम उसे लपेट देंगे। क्योंकि हम जो काम करना चाहते हैं केवल आध्यात्मिक के लिए ही करना चाहते हैं। मैं धरती हथकड़ी उस पर नहीं लाऊँगा। उस सम्पत्ति का विनियोग दानिदारावक के लिए या दानिदारावक की सेवा करनेवाले या सेवा करने वाले होने उनके लिए होगा। सेवा तो स्वाधीन होते हैं पर उनके शरीर के पोषण के लिए भी तो कुछ चाहिए ही। इसके लिए कुछ हथकड़ी करने की बात निश्चयी है। लेकिन अन्तर हो-वार मित्र मिलकर अपना कड़ा हिस्सा देते हैं और उससे इस-पाँच कार्यकर्ता निमित्त होकर काम करते हैं या बहुत अच्छा होगा। इस तरह मैं सम्पत्ति का विनियोग दो तरह से करना चाहता हूँ। एक दानिदारावक को सीधी मदद पहुँचाना, जैसे कैक, कुर्मी, हक आदि देना और दूसरा सेवा-कार्य की निमित्त हथकड़ी देना हो सके, इसलिए उनके निमित्त उन सम्पत्ति का विनियोग करना।

आत्म-धर्म की पुनःस्थापना

आप इस बात की ध्यान में रखिये कि मैं प्रचारक नहीं हूँ। जो प्रचारक होता है वह जीवन का काम एकान्त में नहीं बिताता। जब शरीर में उल्लाह और ताजव होता है उसी समय मूर्खता है। लेकिन मैं तो ब्रह्मचर्या में बाहर निश्चय पड़ा हूँ। इसका कारण यह है कि मुझे अन्तर से एक ऐसी प्रेरणा हुई और मुझे ऐसा लगा कि जो बात मैं कह सकता हूँ, वह दूसरा नहीं कह सकता। इसलिए जो मैं कह सकता हूँ, उसे मुझे ही कहना चाहिए। इसी तीव्र प्रेरणा

से मैं बूम रहा हूँ। इसीलिए चाहता हूँ कि आप भी उठनी ही एकप्रथा से चित्त कीजिये।

हम अपने देश में एक सेवक-वर्ग निर्माण करना चाहते हैं। आज तो ऐसा काम नहीं है। एक ब्रह्माणा था, जब लोगों ने सेवक-वर्ग बनाया था जिसे 'ब्रह्मचर्य' कहते हैं। आज वह प्रथा मिट गयी है। ब्रह्मचर्य में धारी हो जाती है और धारी के पहले हम मानते हैं कि ब्रह्मचर्याभ्यस होता है। परन्तु आज वह भी नहीं है। उसके बाद हम मानते हैं कि गृहस्थाभ्यस अच्छा है। वे घर में रहते हैं इसीलिए उन्हें 'गृहस्थ' कहा जाता है। परन्तु वे नाममात्र के ही गृहस्थ होते हैं। और ब्रह्मचर्य तो सुविच्छेद से ही कोई शिस्तवादी है। संन्यासी तो शिस्तवादी हैं लेकिन बाहर से। अन्दर से संन्यासी बिड़बुड़ ही नहीं हैं वह मैं नहीं कह सकता। परमेश्वर की इच्छा से ऐसे भी कुछ लोग होंगे, पर आचार्य शास्त्र में नहीं। शास्त्र, आत्ममार्ग के जरिये हमारे पूर्वजों में सेवक-वर्ग की जो योजना बनायी थी वह मुझे फिर से निर्माण करनी है। मैंने उसके लिए बहुत प्रयत्न किये हैं। कुछ लोगों को मैंने अपनी सत्सी में ब्रह्मचर्य का प्रथम दिया है और उन्होंने उसके अच्छा पाठन किया है। जब धीरे में मोम मोलने की धाड़ी भी धुल्लि न रहे, तब तक मोम मोलते रहने में कोई पुनरावृत्ति नहीं है और न उससे देश का भला ही होगा। जब तक धीरे में कुछ ताकत बची है तभी इसीसे मुक्त होकर अपनी कला बहन सेवा व्यवहार करना चाहिए।

गृहस्थाभ्यस शुरू की बेरी से हो और समाप्त की बख्ती करना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि १५ साल के नीचे वह शुरू न हो। कम-से-कम २ साल की तो मर्यादा रखनी ही चाहिए। और फिर आधी रात के बाद वह न चले। अधिक-से-अधिक पैंतालीस साल तक चले। उसकी उत्तम मर्यादा तो पचीस से आधीस होनी और अधिक-से-अधिक बीस से पैंतालीस। वह एक नया स्मृति-नियम मैं दे रहा हूँ। वैसी स्मृति तो पुरानी है। लेकिन मैं आज की परिस्थिति के अनुसार बयोमान पठाया है और इस ब्रह्मचर्य की दृष्टि से चित्त किया है। आज तो १५ साल की उम्र में ही धारी हो जाती है और १०-१८ साल की उम्र में मी-बाग बन जाते हैं। वहाँ से लेकर १ साल तक गृहस्थाभ्यस

पकता है। कमी-कमी ४ लाख तक भी बढ़ता है। मेरी बीमारी में यह ९ का २५ लाख का ही हो सकता है। उससे व्यक्ति को क्षम होना चाहिए और समाज पर अच्छा असर होना। इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि ४ लाख के बाद अपने बच्चों पर घर का भार सौंपकर बन-मेषा में जा लगे। इसके लिए वे समाज से कुछ नहीं लेंगे। उन्हें अपने पैर के लिए कितना चाहिए उसका ही जेबे और निरंतर धूलों की सेवा का काम करेंगे। विषय-वाचना से मुक्त होकर ऐसे मने जीवन का घर आरम्भ करेंगे तभी उन्नति होगी तब तक उन्नति नहीं हो सकती है।

पूज्यो को पाप का मार संख्या का नहीं

आज अन्तर कहा जाता है कि जनसंख्या बढ़ी है। इसलिए उसे कृत्रिम उपायों से कैसे रोकना चाहें वह सोचा जाता है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता है। इससे मुझे तीन चेहना हांथी है। मैंने कई बार कहा है कि पूज्यो को संख्या का मार नहीं होता पाप का मार होता है। अगर पाप से संख्या बढ़ती है तो उस बड़ी ही संख्या का पूज्यो को मार होगा। परन्तु पुण्य से संख्या बढ़ती है तो उसका मार कमी नहीं होगा। महापुरुषों की संख्या का पूज्यो को कमी मार नहीं होगा। पूज्यो पर ऐसा हुए माथे पुष्पाभी हों तो पूज्यो उनका पालन के लिए अलग-अलग नहीं हो सकती। लेकिन पाप की संतति का पालन करने में वह असमर्थ हो सकती है। पाप से संतति-निरन्तर होगा तो उसका भी पूज्यो को मार होगा। उससे जो भी संतति बचनी वह निर्बीज निरस्त होनी। जो भी पाप संतान की इच्छा नहीं रखते, संतान की सेवा का किसी मान नहीं होता उनके बच्चे शक्तिहीन बीरबहोन और पुष्पाई होंगे। वे कितनी भी संतान होने हों सब बर्गकर्म नहीं कर सकेंगे। उनमें से कमी भी कोई महात्मा यात्री राधा मताप रामकृष्ण परमहंस निर्मात्र नहीं होंगे।

यह ठारा आध्यात्मिक विषय है। बिना तरह प्राणियों की संतति का निवार किया जाता है उस तरह मनुष्य की संख्या के बारे में कमी नहीं करना चाहिए। एक मनुष्य भी ठारी बुनियाद का रंग बढ़ सकता है। जो मनुष्य ऐसा

होता है, वह सम्यक् और धर्मनिष्ठ हो रही हमारी इच्छा होनी चाहिए। संतान-निर्मिति भी एक कर्तव्य हो जाना चाहिए और बाकी का तारा जीवन संवम हो कितना चाहिए। जब मनुष्य विज्ञान का सहारा लेकर अपना जीवन बनानेवाला तब जिस शक्ति से महापुरुष निर्माण हुए हैं, उसका वह दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसलिए ज्ञानप्रस्थाभम की स्थापना, ब्रह्मचर्याभम को खत्म करना और गृहस्थाभम को छोटा बनाना यह सब हमें करना है। इसके लिए बन्धन को तोड़ना ही चाहिए और आश्रम करें तो उनकी कुछ भी फ़ैलानी कोकमत नसेगा। तब वह जीव का सच्ची है।

सृष्टि के साथ अपने पर काबू पाओ

एक जमाना था जब संन्यास के लिए कोकमत था। तब संन्यासियों और कुछ ने अर्धव्य संन्यासी कहे किये किन्होंने इन देश में और विदेश में धर्म प्रचार किया। वह कितना गौरवशास्त्री इतिहास है। हम कितने माग्यशास्त्री हैं कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं। इसी इति से हमें सीखना चाहिए। हमें संवम का व्यवहार करना ज्ञानप्रस्थाभम की स्थापना करनी है। संन्यास की बात में अभी छिड़ ही होता है। पान्थ कम-से-कम ज्ञानप्रस्थाभम हो ऐसा कोकमत बने वह मैं चाहता हूँ। इसलिये आरम्भ तो व्यक्ति से ही होता है।

जब से मैं बिहार आया हूँ और भूमि की समस्या को हल ही करते का निश्चय किया है तब से मुझे ध्येना है कि हमें जीवन की सभी सुविधाएँ जीवन समझनी चाहिए। शरीर से कहा गया था कि अब तुझे तारा करीबतार के ऊपर छँपकर बन में जाना चाहिए। जुदाये में अगर बातना नहीं मिली और बातना मिलने की राह देखत रहो तो वह तो मिलेगी नहीं और शरीर भी लुप्त हो जायगा। इसलिये बातना को बचकाली मित्यकर शरीर बर्गक गये। एक मुग होने के बाद बातना कमबोले हो जाती है। फिर भी मनुष्य को अपने पर निग्रह करना पड़ता है। जहाँ मैं भूतान-वह की और संपत्ति के विमानन की भीती सुनिवासी बात करता हूँ और आप संकल्प की

करते हैं वही सुते अगता है कि आपके सामने जीवन की ओर भी गहरी बातें हैं।

मैंने अभी जो बानप्रस्थानम की बात कही उसमें कोई गहनैतिक प्रचार नहीं था। यह एक महान् सवाक है। किसी भी देश का उच्चार आध्यात्मिक गहराई में घबरे बिना नहीं होता। जैसे-जैसे विज्ञान वदुशा और उच्च पर मनुष्य काचू पावेय उसनी ही माथा में अमर वह अपने पर कन्नु नहीं पाठा, तो वह रम्यत कन्या और सुद का और बुद्धि का उच्चार करेय। किन्तु उठनी सदा हम अपने पर पाये तो आत्मज्ञान और विज्ञान एक होय। हम पूज्नी पर त्वा निर्माण कर सकये। अपविष्ट का विचार और इन्द्रिय और किसी से निवृत्त होने की बात यह हो विचार हम आपके सामने रखते हैं। बानप्रस्थ का विचार ठिक हिन्दू धर्म ने ही नहीं बकि दूसरे धर्मों ने भी किया है। कुरान में लिखा हुआ है कि ४ लाख की उम्र के बाद मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय-वासना से दूर होने की होती है।

मजदूर काम को पूरा समझें

अभी सुझते एक सवाक पूज्य सदा है। प्रफुल्लता कहते हैं कि हम कर लाने के मजदूर हैं तो हम भूतान-वक् में किस तरह सहयोग दे सकते हैं। मेरे मन में भूतान-वक् का जो स्वरूप है उसमें एक स्वरूप वह भी है कि मैंने भूमिहान मजदूरों का आन्दोलन उभारा है। वह आन्दोलन बुद्धिवादी है। छार का नहीं। देश के भूमिहीन मजदूरों की हावत रखते सदा है। उनकी तरह से बोझबान्न कोई नहीं है। शहर के मजदूरों की तरह से बोझनेवाके कई हैं। इसीलिए मेरा आन्दोलन भी मजदूर-आन्दोलन है। जब मेरा वह काम समाप्त होगा तब मैं दूसरे मजदूरों का सवाक उठामेगा। लेकिन अभी मैं इन मजदूरों को यह कहना चाहता हूँ कि बाकिर वह भूतान-वक् देश का उत्पादन कर्मा के लिए है। उत्पादन किने क्यैर कोई लाने नहीं वह बात मैं कहना चाहता हूँ। रवि ठाकुर ने एक बार कहा था कि हम लारे मिमादन (divide) तो करते हैं पर गुप्न (multiply) नहीं। इस पर हर कोई समीक्षा से लोने। मैंने बेज में भी सवाक किए उत्पादन काम माथा था किन्तु सवाको काम की तत्कीम मिथी थी।

मेरा मन्त्रार्थों से कहना है कि हमारा आन्तरीक शरीर-परिष्कार की निम्न बढ़ानेवाला और उत्पादन बढ़ानेवाला है। इसलिये मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि आप उत्तम-से-उत्तम निम्न रखकर अधिक-से-अधिक उत्पादन कीजिये। काम कम करने की बात मत कीजिये। आठ-दस ८ घंटे के बख्ते ७ घंटे काम करने की और ७ दिन के बख्ते ६ दिन काम करने की जो बात पक्की है वह सब सत्य है। परमेश्वर ने हमें वह शरीर और वह बाजी निरन्तर कर्म के लिये दिये हैं। मैं मानता हूँ कि एक ही प्रकार का काम लगातार नहीं करना चाहिए। अल्प-अल्प प्रकार के काम करने चाहिए। परन्तु आठ-दस घंटे तो काम करना ही चाहिए। मैंने इस घंटे शरीर-परिष्कार किया और देखा है कि उससे बुद्धि का विकास होता है। थोड़े-से पित्त से अधिक काम होता और उत्पादन भी बढ़ता है।

इसलिये मैं मन्त्रार्थों से कहता हूँ कि तुम्हारा अपने मासिक के साथ विरोध है इस बात को भूल जाओ। मासिक का विरोध करना है ता दूसरी बातों में करो, लेकिन उत्पादन में कमी मत करो। मन्त्रार्थ प्रामाणिक और निष्ठावान् होंगे तो मासिक के विकास अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। मासिक भी उनकी बात मानेंगे और खुद मन्त्रार्थ करने लग जायेंगे। एक माई कहते थे कि हमें कर्मण पर जोर देना चाहिए। परन्तु आज वह कोई नहीं करता और सब दूध की बात करने हैं। वह बहुत साधने की बात है। मन्त्रार्थ अमर कर्तव्य-निष्ठ कर्तव्य ता उनमें ऐसी नैतिक शक्ति निम्न होगी किनका अन्तर मासिकों पर सरकार पर और समाज पर भी होगा।

आज यह माना जाता है कि चाँचे के लिये सिर्फ मासिक ही जिम्मेदार हैं लेकिन वह गलत है। मन्त्रार्थ इस तरह से साबित कि काम हमारी पूजा है उसे गंभीर नहीं हमने देखा। यह जीवन का अत्यन्त परिश्रम काम है। इसमें लक्ष्य नहीं जान देंगे। अगर वे यह करें तो मैं समझूँगा कि उन्होंने भूदान-यज्ञ में उत्तम-से-उत्तम महामाया दिया।

ब्रह्मा

१५-१०-१९४४

हमारे काम का सुनिवासी या मूखभूत विचार यह है कि हमें समाज में परिवर्तन करना है। यह मूखभूत विचार, जिसे तत्त्वज्ञान कहते हैं, जो हरएक बने की प्रकृति है और जिसके आधार पर धर्म बहाराई में आता है। मैं आपके सामने रखूँ। जिस धर्म का विचार बहाराई में नहीं आता वह ठीक नहीं। यह जीवन निष्ठा के तौर पर नहीं रह सकता और समाज के जीवन में बहक भी नहीं आ सकता।

तत्त्वज्ञान की बहाराई में जाने की आवश्यकता

हमारी मातृवी परंपरा ऐसी है कि जो भी परिवर्तन करना चाहिये, उसके लिए बहाराई में पहुँचकर तत्त्वज्ञान में उतरना शुरू करना पड़ता है। इस तरह किन्हींने किया है। उन्होंने मूख स्थिर हैं और किन्हींने इस तरह नहीं किया उनके कुछ सुचारु तो समाज ने के लिए, पर वे स्थिर नहीं रह सके। मैं जो भी कह रहा हूँ, उसकी बहाराई में बहुत मूख पकड़े और नहीं रहता। मैंने अपनी बिहारी के तीस लाख प्रजात चिन्तन में किया है। उन्होंने जो सेवा बन ली, वह मैं निरन्तर करता रहा। लेकिन मेरा जीवन निरन्तर चिन्तन-छीक या कपड़ों में उसे से प्रेम बनाना चाहता था। अभी किसीने कहा कि किन्हींने विरक्त पुत्र के और अनुग्रह बनकर आये हैं। ठीक है कोई भी विचार मात्र में ठीक तरह से तो नहीं आ सकता। मेरे वह विचारों की लेकिन उसका रूप चिन्तन का था। समाज में जो परिवर्तन करना चाहिये, उसके मूख के शोकन के लिए वह चिन्तन था। अब मैंने काम हाथ में लिया है। परंतु सुनिवासी विचारों में मैं अब निश्चित होकर चूमता हूँ। कोई समस्या मुझे डराती नहीं। कोई भी समस्या चाह किन्ती बड़ी हो मेरे सामने छोटी बनकर आती है। मैं उससे बड़ा बन जाता हूँ और आप भी उससे बड़े बनकर ब्याते हैं। कोई भी समस्या बड़ी हो, लेकिन वह माननीय है। जो माननीय बुद्धि से हल हो सकती है। हरएक समस्या को हल होना ही है।

अपहरण और अपरिमह

मेरे विचार का विरोधी भी विचार आब दुनिया में है, उलका नाम है, अपहरण-मक्रिया। यह भी एक लक्ष-विचार है। इसके अनुसार यह माना जाता है कि आखिर व्यक्ति समाज के लिए होता है। तो समाज के लिए व्यक्ति की सम्पत्ति का अपहरण करना दोषमुक्त नहीं बल्कि अपहरण न करने में ही नीति-बोध है। व्यक्ति के पास सम्पत्ति रखने में और सम्पत्ति के अपहरण को रोकनेवाला विचार भी अलग है ऐसा उन्होंने माना है। इस विचार में कुछ अच्छी और कुछ सरी बातें हैं। इसमें जो अच्छाई है उसका दुनिया को आकर्षण हुआ और कुछ देशों में उसके अनुसार समाज बना है। इतने थोड़े समय में उलका परिणाम हम नहीं जान सकते। परन्तु उसमें जो बुरे हैं, उनका आकर्षण आब तो दुनिया को होता है। हिन्दुस्तान में भी अपहरण के तरह के प्रति आकर्षण रखनेवाले कुछ लोग हैं। मैं उनसे मित्र विचार कहना चाहता हूँ। अपरिमह का विचार अपहरण के विपरीत है।

संन्यासी का अपरिमह गृहस्थ को परिमह

आब का समाज कहता है कि अपरिमह बहुत ऊँची बात है और यह गुणोन्मी और विनोद जैसे जायों के लिए पैदा हुआ है। अपरिमह का विचार उन्हीकी भाव 'इरदे' है। इस पर उन्हीका अविचार है। उनकी हम पूजा करेंगे परन्तु हमारे एहरण-बीज में परिमह ही रहेगा अपरिमह नहीं। पुणनै जमान में कुछ मछ निकला था। आब संन्यासी भरना कम अपरिमह से पकाने पर हम तो परिमह मानेंगे। हम आपका मित्रा हूँगे। अन्तिम आदर्श के तौर पर हम आबका आदर करेंगे। पर हमारा आर्ष तो परिमह ही है। इस तरह से जोय कहत थे।

पहले परिमह की कुछ मयाशा थी। उनका बीच परिमह का रागर था। व्यक्तिगत लपट मान ली था। लकन उन् विचार का लन्नास के अकुश में रहकर फकारों का आदरणीय मानकर पकना पड़ता था। पर एक विचार के तौर पर कुछ का अन्तिम आदर्श वह था और कुछ का नहीं। इस तरह अन्तिम विचार के दुखे का बात है। तो नामयत लय होता है। तत्परान

में मजबूती नहीं आती। परिग्रह की मर्यादा का पालन करने और अग्रिमरह को भारी मानने में कुछ अप्पार्ह तो थी, पर तुराहनों भी थी। परिग्रह को अधिकतर ज्ञेय मानते थे। अग्रिमरह का तो फिर माम भी नहीं रहा। जब कोमी कोमी का मुखावकाश करने का समय आया तो भूके-भूके भी कहते थे कि परिग्रह की जरूरत है। सामनेवाले के बाव इतनी-इतनी पौरव है तो हमारे पाठ भी इतनी हानी चाहिए। महीं तो हम नहीं टिकेंगे। बुनिया में टिकने के लिए हमारे पाठ इतना ऐश्वर्य होना आवश्यक है। इस तरह कोमी का मुखावकाश करते समय परिग्रह की मर्यादा काट दी गयी। कोमी मित्रनेवाले नहीं थे। इतने तो कमसे होड़ नहीं। देखते-देखते निबोमी भी कोमी बन गये और अभिषेको की एक बड़ी समाज हो गयी।

परशुराम की मित्रता हमारे सामने है। बुरा ब्राह्मण हीन हुए भी उठने लगा किता, तो वह क्षत्रियों को कैसे मिया बचता है? क्योंकि उठने अधिकतर का बीज बोना था। क्षत्रिय का ज्ञेय होने से अधिकतर नहीं मिट सकता था। अगर ब्राह्मण के समान रहता तो उठना काम हो जाता। लेकिन उठने ब्राह्मण को समझ दिना इच्छित उल्लाप अवतार भी समाप्त हो गया और मर्यादा पुनर्प्राप्त राम आये। उसे तो ब्राह्मण की शक्ति पैदा करनी चाहिए थी। जिसको मित्रता हो उठीके शक्त हम केते हैं तो उठीके लूक लकम के हो मिया सकते हैं। बाहर के कुम्भी मनुष्य को हम उठाने करते हैं पर अन्दर से उसे बिजलते हैं। इठी तरह निबोमी में कोमी को मिया दिना पर बुरा कोमी बन गया।

कर्मम और चोर

आज बुनिया में परिग्रह का राज्य बल रहा है। परिग्रह के लिए ऐसे कानून बने किने बिगड़ यह बलन नहीं बरिफ कानूनी माना गया। कानून जारी को गुनाह मानता है पर जिस किसीने समझ करके उठ पार को घेरना ही, उसे समझ बर नहीं मानता। यह कोई मर्यादाहीन बात कह रहा है समझ यह नहीं म्मनता। लेकिन उपनिषदों ने तो कहा है कि मेरे राज्य में कोई चोर न हो और कोई कर्मन न हो, क्योंकि वहाँ कर्मन होते हैं वहाँ चोरो का होना अभिनी है। कर्मन में चोरो को पैदा दिना है। कर्मन चोरो के बाप है। उनका

भीरव पुत्रों को हम बेजब मेवते ओर पिना को कुले छोड़ते हैं। वे शिष्ट बनकर समाज में प्रभुत्व और गहरी पर वैज्य हैं, यह कहाँ का न्याय है। 'स्तेन एव सः'। हम उन्हें पहचानते नहीं कि वे धोर हैं, पर वे चोर हा हैं, यह यौता ने समझता है।

किन्तु हम लोगों ने मान लिया कि यीता तो सन्ध्यासिद्धों की छिटाव है। वह सहरों के लिए नहीं है। इस तरह हमन गोता को भी सन्ध्यास दे दिया। पहले सन्ध्यासिद्धों का इतना आदर किया गया कि घर में उनको स्थान नहीं दिया, वह सोवकर ज़ि हमारा घर पापी है। पर आज हम सन्ध्यासी को मंदिर में इच्छित रखते हैं कि घर में रखने से वही हमारा पुत्र सन्ध्यासी न बन जाय। आज दुनिया में जो अधिक परिग्रह करता है वही कामयाब होता है। परिग्रह सबक तिर पर बैठा है। अग्नि आज के लिए तो अपरिग्रह का ही उत्सव है। वह सन्ध्यासिद्धों के लिए ही नहीं बल्कि सामान्य नागरिकों के लिए भी है।

समाजवाय इर्ष्य न मम

हमें अब कुछ समाज की अपेक्षा करना चाहिए और जितना अपने लिए आवश्यक है उतना ही लेना चाहिए। बिना तरह घर में आहुति देते समय हम कहते हैं कि 'आय इर्ष्य न मम अमये इर्ष्य न मम'—यह ईर्ष्य के लिए है यह अग्नि के लिए है मरे लिए नहीं—इसी तरह अब कहना चाहिए कि समाजवाय इर्ष्य न मम शत्रुवाय इर्ष्य न मम यह समाज के लिए है, राष्ट्र के लिए है मरे लिए नहीं। तु जो पैसा करेगा वह सब समाज का अर्पण कर और फिर समाज की तरफ से तुझे जो मिलेगा वह अमृत होगा।

अपरिग्रह के आधार पर नयी रचना

आज की हाकत का हमें बहकना है और सन्ध्व संघर्षों की सेवकाई का गौरव करना है। यह कैसे होगा? अगर आप को हृत् आपके पास है उसे सब समाज को अर्पण नहीं करत और भूमि के माफिक बनत हैं तो यह नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि वास्तव में मजदूर-माफिक यह भेद न रहे, पारे सेवक बनें। अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार काम करके सब समाज की अर्पण करें। फिर समाज से अपनी जीवन-निर्वाह के लिए जो मिले उसीसे

बंदूक रहें। इतना ही नहीं बल्कि इन्हें एक व्यक्ति को लोचना चाहिए कि मेरी संतान मेरे लिए नहीं समाज के लिए है। जो व्यक्ति मुझे मिच्छी है, वह स्वयं भी नहीं समाज के लिए है। मैं इस तरह का अपरिमित समाज में जाकर पैसा और संवत्स बढ़ाना चाहता हूँ। पर अगर समाज माराबगरकप है, तो व्यक्ति उसके पास जानेवाली ही है। हमने जिन्हींको हमने भी बन्दूक नहीं है। हम एक सुन्दर समाज बनामवाके हैं और इन्हींकी बुद्धिमान समीक्षा मतलब है। मैं यही समझ रहा हूँ कि व्यक्ति सबसे कम है। वह समझना चाहता नहीं है। आज हिन्दुस्तान में सब उठाग टूट गये हैं और समीक्षा की मीमांसा बढ़ रही है। अतः आज समीक्षा का मतलब लेकर अपरिमित की तात्कालिकता का आरम्भ करें। तो वह बिना समाज के मन में अच्छी तरह से प्रविष्ट होगा। अपरिमित के आधार पर एक व्यक्ति समझ-बुझना निर्माण करना ऐसा ठोस है।

मेरा अपरिमित शंकर केसा नहीं है। अमर पढ़नेपर भूलन अमरकेसा कोई भी हो सकता है। पर उसके साथ में सुन्दर रहेगा। किन्तु के पास व्यक्ति नहीं है। लेकिन वह उसके लिए असम्भव उदात्त है। समाज में सब बड़ा होना चाहिए, परन्तु व्यक्ति को उठना ही केसा चाहिए। कितना मात्र के लिए बसती हो। सब की बिठा भी नहीं करनी चाहिए। जो बचानी में समाज की बिठा करता है। समाज मुझसे में उसकी बिठा करता है। अपरिमित करकेवाके की बुद्धि मुझसे में ठेक ही जाती है। ऐसे बड़े भार नहीं करते बल्कि तनका आमार माना जाता है। ऐसे अनी बुद्धि शरीर में कुछ कम कम करें, तो भी बुद्धि से अधिक काम करते हैं। बचानी में समाज की सेवा का काम किया, तो बुद्धि का बिचाह हो जाता है।

आज गरीब अमीर, दोनों तुल्य हैं

आज तो जेय बचानी में ही बुद्धि की करते हैं। इसलिए मुझसे में सब कम समझ मानते हैं। शरीर जीव हो जाता है। तो पुनः मिन पड़ोती का प्रेम नहीं मिलता। प्रेम समाज के व्यक्ति मात्र की और उसके साथ रोम भी अपने। उठने का कामाका कितने रोम बिठा और बन कामाका? क्या उसकी अच्छी अच्छी है? क्या उसके समाज सुखी बन सकता है? अगर सुखी बनता, तो वे

सोम रोते क्यों और फिर मुझे घमना क्यों पड़ता ? सब सोम मेरे पास आकर रत हैं । गरीबों की पेट की चिंता होती है और भीमानों को दूधरी चिंता । उनके घर में एक-दूसरे की बनती नहीं । मैं उनसे कहता हूँ कि वहाँ आपने भ्रष्टाचार को अंदर लपटा और प्रेम को बाहर कर दिया । घर में आभ लमाओ, वहाँ दुःख कम हो सकता है । प्रेम और पैसा साथ-साथ कैसे रह सकते हैं ?

गरीब के घर में दरता । बान-बेटे में किन्ना प्रेम होता । बेग बाप की फिननी सेवा करता है । वह उसकी बिट्टी चाहे किसी कीमतों दबाइयाँ पढ़ाता है । लेकिन भीमान् के घर में तो बेग बाप की आर देखना तक नहीं । बान भीमार पढ़न पर वे डॉक्टर और नर्स का बुला करते हैं । मों, बहन बेग कोई सेवा करनेवाला नहीं होता । वह बर्जन अतिछोछि नहीं है । मैंत बड़े भागों का बीदन अंदर से देखा है । धाराध आर गरीब और भीमान्, दोनों दुःखी हैं । दोनों के ही प्रकार के दुःख हैं । दुःख का निवारण किस समाज-रचना ने किया वह समाज रचना किस नाम की ?

हर घर सरकार की बैठक बन

यह मन समझिये कि जो बड़े बड़े परिग्रही हैं, ऊर्ध्वोचो यह समझना आवश्यक है । एक ठान-सी लीमो में भी आसक्ति रह सकती है । इनबिन्द सबका समझना है । बिगड़ बान का भी कुछ हो, वह उसके घर में हो, तो भी समाज के बिन्द है । बिगड़ घर है व सब हिमुरान सरकार के बैठक होत चाहिये । आर ठा सरकार को कम सेना कहता है । घर बिठाना पड़ता है, अमरिका का आधार सेना पड़ता है का नातिक के एनेशन की धार सेना पड़ती है । ऐबन में जोबकी प्रकार बान रहा है । सरकार की मोंग हा आय ला लारे देते हनेन । आर ऐसी आबिब सरकार बने—और वह बन भी सकता है—तो हर बानका सरकार से कहेंग कि “यह ठा आरकी बैठक है । चाहे किन्ना को मैं बिना नहीं करेग कि कम बान गार्ड । आर हा गिवाधन, बही गार्डन ।

ऐसी सरकार और ऐसी समाज बन सकता है । यह मन्दा विचार हवे दुनिया में फैला है । इनबिन्द निच भीमानों न नहीं बरिह लीको से भी बनत मोंगनी है । हरदर से कहना है कि दुनये भी मोंग कोरे है, उसकी

आर बेसो । दुम्हारे पाठ शाम की रोटी नहीं है । तो उठके छिप एक दुम्हा ही निशान्ना दुम्हारा बर्म है । होना तो यह चाहिए कि साग-का ठाठ समाज को अर्पण कर दिया जाय । परन्तु आज यह नहीं बन सकठा और समाज भी इनक छिप पैवार नहीं है । ता आज कम-से-कम एक दुम्हा मान छठा हिस्ता ता बेना ही चाहिए ।

बामन के तीन कर्म

अस्तर कहा जाता है कि अब बड़े कमीशर नहीं रहे । लेकिन मुझे सिर्फ़ बड़ों से ही नहीं हरएक से दान चाहिए । इसीसे कम-बिचार फैसला । 'दान-पत्र मेरे बिचार की मान्यता की रतीर है । फिर मैं इन उच्छो पर नबी समाज-रचना कनाईया । हमने अभी सगल्लान की सोझा बनायी है । कुछ कहते हैं कि आज उसम उंग बाँगी । मेरा मानना है कि इत तरह जो अविश्वस्त रहते हैं वे समाज के अचकल होने काबल नहीं हैं । क्या मैं-अप पर उम्मान का इतना अविश्वस्त हो सकठा है । यह सब काबूल से नहीं मेम ॥ हो रहा है । फिर मैं अविश्वस्त कैसे रहूँ ।

मुखजमान चौच बार समाज कहता है । ता क्या उसे बेकने के छिप कोई भीकीवार रहते हैं । हिन्दू अमेय भी बर्म-कार्य इती तरह से करते हैं । बिसे ही यह कम-बिचार भी माना काफ़्या । सुखे बरा भी डर नहीं है कि मैं ठग्य काईया क्योंकि मैं सबकी अंतरात्मा में जाता हूँ । सगल्ल-बान की सोझा मेरा इतरा कर्म है । पदक्य कर्म तो भूमिदान का है । मैंने छेद साक पहके ही कहा था कि मैं बामन बनकर आया हूँ । अब तीसरे कर्म के छिप फिर छराना होय और तीसरा कर्म पाद मस्तक पर आलेशा । तब सब गरीब कम बाँगी और हिन्दुस्तान का अशुकरन तारी बुनिया करेगी । हिन्दुस्तान को आदर्श मानकर बुनिया करेगी ।

प्रियरी

कुछ लोग कहते हैं कि 'संपत्ति के बैटबारे की बात अभी क्यों उठाते हो, अभी तो पैदावार कम है। इसलिये पहले पैदावार बढ़ाने की बात करो। आज हमने बैटबारे की बात की। ता उससे मूल्य की तकलाम हो जायगी और अपने-क को भुलाना रहना पड़ेगा।' लेकिन यह लयास गलत है। बैटबारा और उपज, दोनों साथ-साथ चलन चाहिये। बिन्दुओं में हम इस तरह का फर्क का विमाय नहीं कर सकते। पहले यह काम और पीछे यह काम ऐसा कुछ कामों में नहीं हो सकता। पहले आयोपन्नास करेंगे और फिर उसके बाद लेती यह नहीं कहा जा सकता। लेती जैसे दूसरे कामों के साथ साथ पैसा भी निगन्तर चलना है उसीसे बिन्दुओं बनी रहती है जैसे ही उपज के साथ-साथ लम्बा का लवाक भी चलना चाहिये।

कुटुम्ब का ग्याय

हम कुटुम्ब में यह नहीं सोचते कि अभी उपज बढ़ायेंगे और फिर लवाके लिखयेंगे। यह भी नहीं सोचते कि अभी कुछ कोयों का लिखायेंगे और कुछ को नहीं। फिर कुटुम्ब के लिए लवाक का एक टंग और लमाक के लिए लवाक का दूसरा टंग, यह क्यों? बाहर में इस तरह की बर्खास करनेवाले हैं जो पूर बाई विचार रखते या बिन्दुके डिखो पर पूँबीराखियों द्वारा पैसा जिसे लिखाया जा अन्तर बाहर कम निमाय हुआ है।

हमने नूतन यह का जो आन्तरात्म उगवा कममें उपज और बैटबारा दोनों साथ-साथ चलना। बैटबारा हांग ता भर मिलेंगे। जो काल करता है, उसका बाई कम न मिल जायगी। लमाक में गतिन का बाहर बैटबारा नहीं दिया जा सकता। पूरा नहीं परन्तु कुछ ता बैटबारा हुआ ही चाहिये और उसीके साथ ही उपज लमाक की मुक्ति निमाय दर्शा है। आज गरी में लिमान की अवक और प्रेम का उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि वह लवाका मानिक नहीं है। परन्तु बैटबारा हान के बाद लवाका उपयोग होगा।

देरवादी

हमारे पाठों और अनंत सृष्टि ऐसी है और उस अनंत के बीच हम एक टुकड़ा घटीर घास बने जाते हैं। सारी सृष्टि हमें निरंतर बेटी ही भाती है।

सृष्टि से हान का सफा

● सर्वनायक मुझ आते और अपनी सहाय किरणों से हम आश्रित करते हैं। हमारे घर में वे इस तरह प्रवेश करते हैं कि हमें कोई सच नहीं पता है। पर सृष्टि होता है। सृष्टि बिना नहीं मरता है। हमने इसका बंद किया तो वह बन्ना देकर नहीं लौटता। वहीं बन्ना रहता है। अपनी सारी किरणों के साथ वह बह बह सोफटा प्रतीका करता है कि सृष्टि का किनारा लौटता है और वह मैं सेवा के लिए अन्तर जाता हूँ। हम आवा किनारा लौटते हैं तो भी वह अन्तर जाता है और पूरा आवाते हैं तो भी आता है। हमारे जैसे अनंत टुकड़ा लौटते ही सेवा में वह लौटने दे देता है।

वह बाध रहा निरंतर बढ़ती रहती है। वह जहाँ से आती है और जहाँ जाती है। कोई नहीं जानता। प्राचीन काल से एक रहा विमान्य की ओर से और एक समुद्र की तट से आती है और हमारी छाती को मग्न स्पर्श करती हम पर प्रेम बरसाती है। इसीलिए अन्तर हमारे स्वाभोग्यता से रह रहे हैं। हमारा सृष्टि जीवन परिपूर्ण बनाने के लिए वह निरंतर काम करती है। अगर वह वह न करे तो हम अन्त हो जायें।

वह हमारा हमारी से है के लिए निरंतर बढ़ती है। हम पेड़ लगाते तो सृष्टि सेवा के लिए वह फेरन हो जाती है। अगर हम आत्म का पेड़ लगाते तो वह आत्म पैदा करेगी और बच्चा का पेड़ लगाते तो बच्चा पैदा करेगी। आप चाहें हैं तो सृष्टि का नाम तो आपनी सृष्टि पूर्ण करना ही है। हम सभी की सेवा का इस सेवा में लगे ही के सिवा है।

और वह पदम हमें निरंतर देते ही रहते हैं। हमसे कुछ भी नहीं। केते

इस तरह सारी छवि हमारे किये निरंतर दान का काम करती है। पेड़ फलते फूलते हैं। हम उन्हें पानी देंगे तो वे फलेंगे और नहीं देंगे, तो डू खिड़ तो होंगे परन्तु कितनी अपनी रसछाकि है उतना फलेंगे। हम उन्हें की छाया में बैठकर उनकी छायाएँ काटें तो भी वे कुछ नहीं कहते। इस तरह सारी छवि हमें दान का सिखाने दे रही है।

यही छिपक हमारी माता ने हमें बचपन में दिया है। यह हम छोटे थे। हमारी रक्षा करनेवाला दूसरा कौन था? लेकिन वहाँ हम पैदा हुए, वहाँ उसके स्तन दूध से भर गये और उसने हमें दूध पिलाया। हमें दूध पीने की कितनी लालसा थी उससे भी अधिक लालसा उसे हमें दूध पिलाने की थी। इस तरह देने का सबक भगवान् ने हमें बचपन से ही सिखाया है।

कुटुम्ब प्रेम को व्यापक बनाइये

छोटे कहते हैं कि हम उसकी गंगा बहा रहे हैं जो एक दर तक लही भी है। किन्तु उसी और लीधी क्या है उस पर सोचना चाहिए। छवि हमें क्या सिखा रही है? वह लीधी गंगा है वा उसी? वह तो हमें बेटे रहने का ही काम सिखाती है। अगर हम लारे के-लारे केना ही चाहेंगे और काँट देना नहीं चाहेंगे तो वह कैसे होगा? कारण केन का काम भी देने पर ही निर्भर है। हमारा काम छवि के साथ एकरूप होने का है। वह कार्यक्रम उस छवि के अनुरूप है। इसलिये हमारा काम लीधी गंगा बहाने का ही क्या नाम है। आस को बक रहा है वह अत्यन्त कमिन् और छवि के विरुद्ध है। लेकिन फिर छोटे पूछते हैं कि वह लव कैसे बक रहा है? वह पकना नहीं, बकने का आवास मात्र हो रहा है।

वास्तव में परिस्थिति के कारण हम सब स्वार्थी नजर आते हैं। किन्तु अपने कुटुम्ब के अन्दर बैठें लिये हम स्वार्थी कहते हैं वह वहाँ क्या करता है। वहाँ उसके दीना के अन्दर प्रवेश किया वहाँ वह बच्चों से किना प्यार करता है? बच्चों के किये वह कोशिश नहीं करता तो क्या बच्चे अपना काम पूरी अधिकार बता सकते कि हमारा वाञ्छन-योग्य करो? उनकी भूख तो माता-पिता को लगती है। वे ही बच्चों को देने के लिए अधिक उत्सुक रहते हैं।

के कहते हैं कि घर में हम अपने बच्चों के लिए, भाई-बहनों के लिए, मला-पिठा के लिए कुछ करता है तो हमें आत्मन्त आनन्द होता है। एक छोट्टे-से घर में छोटा-सा काम खाने पर इतना आनन्द होता है तो बड़ी प्रेम का प्रवाह अगर हम सारे समाज के लिए बहावें तो कितना महान् आनन्द होगा इतना व्यक्ति कीजिये। लागूच मेरा यह कार्यक्रम महान् आनन्द का कार्यक्रम है। इसीलिए तो वह समाज के हृदय में प्रवेश करता है।

आनन्द की प्राप्ति नहीं

कुछ लोग कहते हैं कि "कमिनि सौंवर नहीं मिलती, मारकर मिलती है। सपने के बंदर कोई भी बीच हाथिक नहीं होती। सपने बीदन का आधार और दुर्निवार है।" लेकिन क्या माता घर बच्चे का दूध रिक्तता है वह उसके स्तन के साथ बच्चे का कोई सपने दुख का ? हाँ अगर आप उसे प्रेम का सपने कहें तो मैं मंजूर करूँगा। सारी दुनिया प्रेम पर चलती है। मरनेवाले व्यक्ति को अपने प्रेमीकनों को बैककर चुड़ी होती है। दुख को ठहराती होती है। तो क्या वहाँ उसकी आँखों का उन लोगों का साथ सपने होता है ? लेकिन इन लोगों की एकता नहीं है कि वे दंग से लोचते नहीं। अगर वे लीग दंग से न लोचेंगे तो इनके सारे काम निरामे लारित हो जायेंगे।

अपनिष्ठा ने गवा है कि वह सारी सृष्टि आनन्द है। प्रेम हुई है और आनन्द में लीन होती है। आनन्द ही आनन्द का कुछ-न-कुछ आनन्द हासिल हो है। छोटा कहते हैं कि सुख की प्राप्ति के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सुख के लिए आप क्यों कोशिश करते हैं ? वह तो आपका स्वरूप है। आप खुद सुख सधि सुख-निधान और सुख-समूह हैं। इसलिए आप खुद सुख हैं। अक्सर दुःख में डार्क से सुख निमाण नहीं होता। चैतन्य रत तो आपके ही दुःख में है। वहाँ सुख प्रेम करता है। आनन्द आप खुद हैं। इसलिए आनन्द की प्राप्ति के लिए कोई कोशिश करना नहीं है। अगर कुछ करना है तो सुख की प्राप्ति के लिए करी आर वही आप आनन्द कर रहे हैं। आनन्द खुद सुख की प्राप्ति के लिए आनन्द तक कितनी मेहनत की है। वह करना छोड़ दे, तो अपने मूक स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे।

आनन्द आनन्दमय है। आनन्द की प्राप्ति के लिए नहीं, आनन्द की छवि के लिए आरम्भ कोशिश करनी है। किसीको शराब पीने में आनन्द आता है, किसीको पढ़ने में किसीको दान देने में तो किसीको सेवा में। इस तरह आनन्द अल्प-अल्प प्रकार का होता है। किन्तु जिसका आनन्द छद्म है वहीका जीवन ठगता होता है। जिस और मूल में पड़े हुए कीड़े का बही रहने में आनन्द होता है। हरएक को अन्दर से आनन्द की अनुभूति होती है। शरीर सब दुष्टों के मनुष्य और सब प्राणी जिन्दा रहने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे आनन्द तो हरएक के जीवन में ही फिर भी कुछ करना है। पैसा आनन्द का स्वरूप हमारा ठगता अनुमान वह प्राप्त होगा। अपने आनन्द के स्वरूप को छद्म करने का काम हमें करना है। अगर शराब पीने में आनन्द होता है, तो मिठाई खाने का अस्वाद करना चाहिए और मिठाई खाने से आनन्द आता हो तो आम खाने से आनन्द कैसे आता है इसका अनुमान करने का अभ्यास करना चाहिए। आम खाना कुछ छद्म रूप आनन्द है परन्तु उसमें भी बहुत बुरे का निश्चय है। इस तरह अपने आनन्द का स्वरूप अधिस्तमित छद्म करने की कोशिश करनी चाहिए। सा ही मनुष्य के लिए अगर कुछ बात का काम है तो वह आनन्द की प्राप्ति का नहीं छवि का है।

आनन्द का विमर्श

सब लोग कहते हैं कि यह ब्रह्मपुनः म वेग हमारा सब सारा बुझी है। फिर भी आप दण्ड देते हैं कि जगत् को ग दान दे रहे हैं और आप तुल्य दिव्य रहते हैं। यह पुनः की भूमि है। व महापुरुष वहाँ का हवा में गुम रूप में मौजूद है। व व दण्ड में उनकी शून्यता का अन्त पता लगा है। व काश्चित् बाल दाईं दबाव नाम रहने लगे का दान दान देते हुए वहाँ पुनः व। मैं भी तुल्य व व उदाहरण परम-पदों पर चलने की कथाएँ कर रहा हूँ। मैं आपका आनन्द का एक विमर्श सुनाता हूँ।

आनन्द में लगे न मगाने पुनः की दर्श-निर्माण के लिए पुनः व। उदाहरण लगे-लगाएँ अपने व व विमर्श दर्शन हम के लिए बर्तनशायी में वहा। मैं वन दर्शन के साक्ष्यों में वहाँ बिनाकर दर्शन दी। यह तो

मगवान् बुद्ध के अमाने की घटना है। और उठी धारस्त्री म मरे हैं एक नाथीय मनुष्य को बिलम्बी मगवान् बुद्ध के सामने कोई कीमत ही नहीं है, तो एकड़ जमीन मिली तो क्या सत्यमुग आया है या बलिमुग ? आर बरा लक्ष्मिरे। वहाँ बुद्ध मगवान् के लिए उनके मछों को मोहर बिठाकर जमीन लीदनी पड़ी इतनी कीमती जमीन मुझे दान में आब मिली है।

बुग आपके हाथ में

इसलिए बुग की बात मत कीजिये। बिना बुग में रहना चाहते हैं, वही आपके लिए बुग है। बुग हमें स्वरूप ही देता है। बुग को स्वरूप देनेवाले पाकपुरुष हम ही हैं। हमारे हाथ में वह लारी सुष्टि पड़ी है। गीता में कहा है : “यह ब्रह्मसृष्टि जो होती रही है उसका कारण हम जीव कर रहे हैं।” लारी सुष्टि हमारे हाथ में है। हम चेतन हैं। हम उसे चाहे वैसा आकार दे सकते हैं। हम मिट्टी से बड़ा बनाते हैं तो वह पुष्पाप बनाने देती है। वह पिच्छकत नहीं करती कि मुझे ऐसा आकार हो। आप जो चाहे वह आकार उसे दे सकते हैं। इसी तरह बुग को भी आप चाहे जो आकार दे सकते हैं। वह बुग आपके हाथ में मिट्टी है।

जो मनुष्य कहते हैं कि आरक्ष चरखा इतना बड़ा बुग म—बैठर-मैठर के बुग में—नहीं बड़ा सकता। केकिन मैंने शिला में पत्थी पीसी और ठठठे आत्म निकल। बाबूइ इतके कि वह बिट्टी की और वह बुग मन-बुग वा। इतकिए बुग आपके हाथ में है।

सन्मगुग आ रहा है

आज कितना ठंडा समय आया है। तबना अब तक जमी नहीं आया था। क्या इतिहास में जमी आयाही की कहाई बहिता से जमी दबी की। केकिन इस बुग में जमी गयी और हमने अपनी बाँलों से वह चमत्कार देखा। इतनी बड़ी मारीसस्तनत को बिसे जमीनी भी मिला न सच्य और कित पर लुई नारायण जमी अस्त ही नहीं होता था हमने मिला दिया। और दाबीबी ने हरे इतके लिए साधन भी क्या बताया ? चरणा बताया मेम और बहिता का निष्पन्न कार्यक्रम आया। वह सब हमने अपनी बाँलों से देल किया। किऽ

जोय कहते हैं कि हमारी करतूत से स्वराज्य नहीं मिला, ठठक छिए बुनिया की परिस्थिति थी बिम्बेदार थी। हम यह गाथा तो नहीं करते कि यहाँ पर अहिंसा का जो दूरा-दूरा आन्दोलन चला, सिर्फ़ ठठोसे हमें स्वराज्य मिला। गीता के अनुसार हम मानते हैं कि कोई भी काम केवल एक ही कारण से नहीं होता। फिर भी इतिहासकार विवेक कि अहिंसक आन्दोलन हिन्दुस्तान की आजादी का एक बहुत बड़ा कारण था।

आज वह भी बेटा कि कड़ाई के बाद जो बटुता रहती है, वह भी यहाँ नहीं बची। आज हिन्दुस्तान और इंग्लैंड के बीच मैत्री की माफ़ा है। यह कोई साधारण समाचार नहीं है। यह सब आरके सामने हुआ है। इसलिए इन मन्त्रकहनी में मठ रहिये कि यह कथिपुत्र है। यह तो तत्पुत्र आ रहा है। हमारी आँखों के सामने आ रहा है, आपस सब रखार से आ रहा है। विरान के कारण आज गति बन गयी है।

महायुद्धों का स्वागत

इस भाग कहते हैं कि तत्पुत्र नहीं महायुद्ध आ रहा है। मैं कहता हूँ कि बिना महायुद्ध आना पड़े आये। क्योंकि महायुद्ध मानव को विरक्त है कि युद्ध ॥ कोई भी मनुष्य इस नहीं होत। इसलिए मैं महायुद्धों का स्वागत करता हूँ। कारण उनका परिणामस्वरूप लाख बुनिया लीची मेरे पास आवेगी और मेरे सामने निर पटककर कहेगी कि हम हार गये हैं अब हमें अहिंसा का रास्ता बनाना। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आज विरान को शकना चाहते हैं तो महायुद्ध करें। पुराने जमाने में जिस तरह भीम और ब्रह्मचर को बुरा होता था वेना आज हिन्दु और गति की बुराई हो जाय तो हमें बड़ी हज नहीं। क्योंकि उन दिनों की लामा होती है। वह बुनिया का लक्ष्य नहीं करना। लेकिन आज विरान के कारण दिना का स्वप्न ऐसा हो गया है कि आज विरान को बनाना चाहते हैं तो दिना का लक्ष्य ही रहेगा। मैं विरान को बनाना चाहता हूँ। इसलिए उनका लक्ष्य दिना इतिहास नहीं बस लक्ष्य। अगर दिना आयी ॥ उनका मतलब यह होगा कि मनुष्य ने आज का लक्ष्य ठीक कर रखा है।

विज्ञान और अहिंसा का योग

यह युग विज्ञान का है और अहिंसा का आह्वान कर रहा है। इतिहास में कहा जाता है कि विज्ञान को बढ़ाओ लोगों से बढ़ाओ। लोग कहते हैं कि अहिंसा विज्ञान के विरोध है। लेकिन मैं विज्ञान के नहीं यश के लिए हूँ। लोगों की समझ में यह नहीं आता कि विज्ञान यश से अलग है। दुष्टि के हान को विज्ञान कहते हैं। मैं उसे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं विज्ञान का प्रेमी हूँ। परंतु विज्ञान तो हमारा मोक्ष है। हम जो चाहेंगे उसके अनुसार वह करेगा। अगर हम चाहेंगे तो वह हमारे लिए ऐश्वर्य हम बनाकर देगा और अगर चाहेंगे तो वह परमाण्विक शक्ति निर्माण करेगा।

मनुष्य जीवन को उन्नत व्यापक और विद्यालय बनाम के लिए विज्ञान को लक्ष्य बढ़ाना चाहिए किन्तु उसके साथ अहिंसा को भी जोड़ना चाहिए। अगर हम हमों का भेष हुआ तो विश्व स्तरों की कहानियों हम पुरानों में पड़ते हैं, वह स्तरों इती दुस्ती पर का बर्केंगे। दुनिया में आज अहिंसा की छवि ठिठकी है ठिठकी छविदात में पहले कभी नहीं थी। प्राचीन काल से केवल आज तक का इतिहास देखने पर आश्चर्य मालूम हुआ कि आज क्या उपाय हिंसा-अहिंसा को बाध करता है। अक्सर के लिये हमें अहिंसा के बारे में हमें ठिठकी है या नहीं इनकी कथा आज हो रही है। इनके पहले कभी भी ऐसी कथा नहीं आई थी। अब हमों में माना जा कि हिंसा का जीवन में कुछ न-कुछ स्थान है हा। किन्तु आज यह युग आ रहा है जब विज्ञान और अहिंसा एक आ गयी है।

समीक्षा की सीमा नहीं है। सत्यता

मैं बहुत रातें सोचता हूँ यह क्या है उनमें भी सीमा नहीं थी। क्या कहते हैं कि यहाँ का हान न करता है और बीच हजार काल एकद्व की है। परन्तु अब न के बीच हुआ। एकद्व में तो और उन बार बार महीने धारित का ज्ञान प्राप्त है। यह बात है कि हमें अपनी कलक उठावती है। जीवन का काल हैम में बढ़ा है। यह न-नाक है कि इन इन बाजारवालों में इनका जन्म हुआ। मैं तो कभी कभी हाँ कहता हूँ। मैं-वर्ष मार्च कहने

की मी कमी कीमत हो सकती है। जमीन तो हमारी माता है। क्या इसकी कीमत हो सकती है? वह परमेश्वर का अमूल्य वस्तु है। उसे पैसे से क्या नापते हैं? इसलिए जमीन की कीमत नहीं है। बहुत मईगा है। जमीन बेचनी नहीं होती, प्रेम से देती-लेती होती है। क्या कमी पानी बेचा जाता है? आगरे पर पर कोई प्लाता आया तो उसे पानी पिबाना आपका धर्म है। न पिबाने से आप शर्मिन्दा हो जाते हैं। इसी तरह जो मेहनत करते हैं उन्हें जमीन देना आपका धर्म है। जैसे की माहमसो मायना में पहचर जमीन की कमत मत लगामो और दिख पाकर हो तो गया स पुनः एक बार दुनिया को नयी प्रेरणा मिलेगी।

जो कोई यह ध्यान करता है उसकी हज्ज बढती है। दुनरे की हज्ज बढती है तो आपकी दुन बढी जाता है। मैं सरकारी हज्ज बढाना चाहता हूँ। इस लिए मेरा लक्ष्य निम्न है। निमीरी हज्ज बढती है तो मुझे आकृष्ट बढना पडती है। सरलभाव दुन होना है। जब मैं सुनता हूँ कि किसीकी हज्ज बढी तो मुझे लगता है कि यह जमीन फुल्लर में उसमें कसो नहीं समा जाता। इसलिए मेरा लक्ष्य निम्न है कि आप सब इस काम में लग जाइये।

बीरगंज मया

१ ११ ५२

सरकार 'शून्य' और जनता 'एक' है

: ५५ :

वैदिक कहते हैं कि हम दुनिया में आठ-दस लाख साल से प्रभुत्व का जीवन चल रहा है। उनके कहने क्या या मानव का पूर्वज क्या था इस बारे में हम जानते नहीं। लेकिन आज मानव को जिन रूप में पाते हैं उनके रूप में वैदिकों का गवाह है कि आठ-दस लाख साल से वह काम करता आ रहा है। मैं यह कह लिये जाना-पीना आदि जनर को मी करना पड़ता है, और मानव देह का भी इसकी जरूरत है। उनका बिना मानव को मी प्रसन्न करना पड़ता है। मानव आनन्द-आनन्द लग स वह प्रसन्न गारे दायों में करता मी है। वैदिक प्रभुत्व का समाधान बल्ल मान-पीने में नहीं होता। उसे कुछ-न-कुछ विचार की भूरा होती है।

मगवान् बुद्ध का विचार-प्रवर्तन

आज तक कितने विचार प्रवाह आये विचारों में तुषार और विचारों में प्रवर्तन हुए उन सबसे मनुष्य को प्रेरणा दी है। कुछ-न-कुछ मौखिक विचार निरंतर उसे सुनते रहे हैं। मगवान् बुद्ध से पशु-हिता के विरुद्ध आवाज उठानी और कोमों को समझाया कि पशुओं से हम को मदद का सकते हैं, वह कैसी चाहिए और उन्हें जो मदद दे सकते हैं वह देनी चाहिए; पर उनकी हिंसा मनुष्य के लिए घामादायक नहीं है। हिंसा वह कोई बाहरी चीज नहीं है। पशु-हिंसा का तो निमित्त था उसके पीछे करवा का विचार था। मनुष्य को आवश्यक की सृष्टि के साथ आवश्यक-मात्र से व्यवहार करना चाहिए, इस विचार का प्रवर्तन से करना चाहते थे। उसका निमित्तमात्र पशु-हिंसा का विरोध था। इसके समाज में एक आधिकारी परिवर्तन हुआ। उसका परिष्कृत हिन्दुत्वान पर एक हजार साल तक हुआ और आज भी हम उस विचार की जीमठ करते हैं। हमारे समाज ने उसके मान किया है। कृपि पशु-हिंसा भिन्न-भूत नहीं थी तथापि समाज ने विचार को मान किया है।

इस तरह का आधिकारी परिवर्तन होने के बाद फिर लगभग अष्टादश के किले के बाद विचार का हमने उपयोग किया है बुद्ध के विचार का प्रचार किया। अब हिन्दुत्वान के जीवन में उस विचार का सम्मिलन मिला, तब उसे राज्य-कर्ताओं ने ग्रहण किया। फिर वह हिन्दुत्वान के बाहर फैला और उसने दूसरे देशों को हिम्मत दी। आज भी बीस-बर्से के अनुवासी जीवन कापार सम्भवा स्थिति का आदि देशों में पाये जाते हैं। इस तरह को विचार विचार में प्रकट हुआ था वह एशियमर में फैल गया।

विचार मानव-जीवन की बुनियाद

इस तरह विचार की प्रेरणा मनुष्य को उत्पन्न करती है। मनुष्य का धारीरिक जीवन तो बचता ही है परन्तु उत्पन्न को उत्पन्न होता है उसके पीछे भी विचार रहता है। विचार के कारण आन्दोलन होते हैं कोष निर्माण होता है और नया जीवन बनता है। तब समाज-व्यवस्था बदलती है जीवन का ढाँचा बदलता है। अन्त में जो सम्प्रति हुई, वह भी एक विचार के

कारण ही। मास्वर्त निषङ्ग और उसीके विचार पर इस में एक बात बनी। इस तरह निषार की शक्ति को हम महसूस करते हैं। मनुष्य को विचार ही तात्त्व देता है। वह लायेगा-पीयेगा परन्तु इन सबके साथ, इन सबके पीछे, इन सबकी पूर्ति में और इनकी सुनियाम के रूप में एक विचार होता है। उसीको हम 'धर्म' या 'नीति' कहते हैं। सुनियाम विचार की होती है और उसी पर जीवन की हमारा राही होती है।

निराकार के प्रकाशन का साकार साधन

अभी जो काम कर रहा है उसका बाहरी रूप तो सील पड़ता है। अमीन का मतलब एक करने का; परन्तु उसके पीछे एक विचार है। अमीन के अर्थ में एक बाहरी काम किया है। बाहरी काम किसे बिना विचार निर्गुण और निरुपाय रहता है। विचार-प्रचार के और विचार प्रकाशन के लिए बाह्य काम करना जरूरी है। यही कारण है कि मैंने आब के हिन्दुस्तान के लिए जो आश्चर्यक सहाय या उसे उठा किया और अपने विचार का प्रचार करने के लिए निष्ठा पड़ा है। मैंने कई बार कहा है कि मंगलानन्द ने जो धर्म-धर्म प्रवर्तन प्रकाशना का बैठा ही मैं उनका परम-चिह्न पर प्रकाश कर रहा हूँ। इस विचार का नाम है सरोवर।

द्विती में विरोध नहीं

सरोवर का मान एक के पीछे में लब्धा मला है। किसी एक के द्विती के द्विती दूसरे का द्विती हा नहीं लब्धा। किसी और वर्ग या देश के द्विती के द्विती दूसरी और का या देश का द्विती नहीं हा लब्धा। इनके द्विती में द्विती है वह गणना ही यथार्थ है। एक के द्विती में दूसरे का द्विती है। द्विती में विरोध नहीं हा लब्धा लेकिन अगर हम अद्विती को ही द्विती मानें और अद्विती में ही लब्धा लम्बे, तो द्विती में विरोध हा लब्धा है। मैं अगर सुनिश्चित हूँ धर्म अगर सहीत सुधारती है तो उसमें आश्चर्य मला होन ही लब्धा है। महा प्यास लगन पर पानी मिलता है तो लम्बे आश्चर्य भी मला होना है और मला भी मला है। अगर हम द्विती में विरोध को लम्बना करें, तो द्विती भी लम्बना मिल्पा हा लब्धा है।

हम पहेली को चुप्पी बनाकर सुनी नहीं हो सकते । उससे हथार प्रसार की हानि होगी । जो दूसरों को सुटकर या तर्जक देकर सुनी बनना चाहेगा वह तीन ही एताना भी नहीं या सकता । उसका शरीर में रोम प्रवृत्त करेंगे और उसे शोकियों की धरम केनी पड़ेगी । घर में पैना आवा कि उसका माम अघाति आसी । उसे तात्ता हुआ पड़ेगा नहीं उसे रोग लतायेंगे । जो घर में पैने सुटकर जाता और सुन निमात्र करने का को छत्र करता है, वह कभी सुनी नहीं हो सकता । बदरकर घर में जो पैना आता है वह घर को आग लगा देता है ।

काम्य कहते हैं कि मैं तरीकों का मित्र हूँ । उसे तो ही इसलिए कहता हूँ कि मैं सुद गरीब हूँ । कुछ लोग मुझ पर इच्छाम क्योते हैं कि मैं श्रीमानों को बचानेवाला हूँ । जो ही परम्पु में उन्हें किसी भी तरीके से नहीं बलिहारी तरीके से बचानेवाला हूँ । मैं शिव धर्म की धिखा दे रहा हूँ । उसमें वह निवार है कि हमारे घर में हम कितने काम दिगई रहते हैं । उसमें नहीं है बलिहारी और मैं एक है । उसका नाम है बलिहाराधर ।

कुरान में एक कहानी है । एक ब्रह्म वैष्णवर अपने दो साधियों के साथ बही का रहे थे । पीछे से कुछ लोगों की बही पीछे आ रही थी । उनके साथी ने कहा : 'वह बही मारी कीच है और हम तीन ही हैं तो क्या करें ?' इन पर वैष्णवर ने कहा : 'हम तीन नहीं हैं । हम चार हैं और वह जो पीछा है वह हीलता नहीं है । लेकिन वह है और बलिहारी है ।' इसी तरह मैं भी उस न हीलनेवाले छोटे माई का हिस्सा माँग रहा हूँ ।

मैं न श्रीमानों को बमण्डो और न तरीकों को रीति बनाना चाहता हूँ बलिहारी एक धर्म निवार समझाना चाहता हूँ । मैं चाहता हूँ कि देनेवाला और देनेवाला इस धर्म-निवार को समझे । देनेवाला समझे कि मॉन्गेवाले न मुझ पर उपकार किया है और मुझे मोह से छुड़ाने या मुझ होने का मौका दिया है । बही लोचकर कमीन देने पर भी लेता हूँ । जो ऐला नहीं दत्त, उनके दान का मैं त्याग करता हूँ । इसलिए मैंने दान-पत्रों के साथ त्याग-पत्र भी लिखे हैं । मैं धातों के धातों का धर्म धातुवालों से ही समझता हूँ । लेकिन सुनिवा का वह ब्रह्मा है कि बलिहारी-बलिहारी धातों को निगलता था । संभाव

दान, बेगम्प आदि बन्धे बन्धे शम्भो को बुनिया मे बिगाड़ दिया। इसलिये मैंने दान' छप्प की शम्भोचार्म की म्याम्पा बचायी है। निरभिमान होकर दान देना चाहिये और कर्तव्य-भाक्ता से देना चाहिये।

अमेरि की बुनियाद, विचार प्रवर्तन

होम ग्रन्थम पूछते हैं कि यह नाम सरकार के अरिबे ही समझा है तो आप उससे क्यों नहीं करवाते? मैं कहता हूँ कि आपने ही सरकार बुनी है और मैंने तो सरकार के हाथ रोके नहीं। सरकार को तो अपना कर्तव्य करना ही है पर अतिवारी विचार को कैम्पन का नाम सरकार नहीं कर सकती। जब विचार कोरमाम्ब होम्प सभी सरकार यह काम करेयी और उसे यह करना होम्प। नहीं करेया तो सरकार बरह जायगी। वहाँ ओकनसा बन्दगी है वहाँ सरकार नीजर है। अगर आपका कोई बात समझानी है तो नीजर को समझाते हैं का माथिक को। माथिक को समझाने पर उसे यह बात बँच मयी तो वह अपने मुनीम की हुजूम देया कि दान-यत्र पैदा करो। इसलिये मैं माथिक को नाम आरको समझ रहा हूँ। आप माथिक हैं। हलीबिद मेघ विचार अगर आरका बँधगा तो आप अरन नीजर से काम लेग। अगर वह नीजर काम नहीं करेगा तो आप उसे हटा देंगे और उसकी जगह दुगा नीजर आवेगा। इस तरह की ठपक पुपक शम्भोचार्म ही है।

सावतवा मे सरकार को 'घुम्व' कहा जाता है। घुम्व की अपनी कोई ब्रिम्प नहीं होती। अगर वह एकक ओरके पर बन्द गया तो १ हो जाता है, ११ हो जाता तो १ और दान पर बन्द तो १। परम्पु २ ९ ३ बन्नामे की छकि घुम्व मे नहीं है। आप उस घुम्व को हल बीच बना सकते हैं। रारीर रूप से उस घुम्व को कोई ब्रिम्प नहीं। सावतवा मे कोरा ही सब कुछ है और सरकार कुछ नहीं है। तो सरकार का अरिबे काम करने की बात करते हैं। व जानत है यही कि विचार ब्रिम्पन वेम होता है। कुछ मगरम्प ने सात मारकर राग छोड़ दिया और शम्भोचार्म के नाम अन्धोम बहली दीया एक राधा की दाम अपने गिरा की दी। उसक बाद लछाट् अयोक्क आये और

किर हिन्दुस्तान में एक राज्य-क्रांति हुई। बिन राजाओं ने उस विचार को नहीं माना वे गिर पड़े।

बो खोसा खुद को कम्युनिस्ट कहते हैं। उनसे मैं पूजना चाहता हूँ कि मार्क्स के हाथ में कौन-सी राजतन्त्रा थी जिससे विचार में क्रांति हुई? विचार-बीज बन बोफ़ हार्व की गहराई में पहुँच जाता है। तब सम्भव उस पर अमल करती हो है। और न करे तो फिर जाती है। इसलिये विचार प्रवर्तन का महत्व समझो।

आजकल हर कोई एक चाहता है। पर वह नहीं जानता कि उसके लिये होना भी पड़ता है। क्या बोफ़ कैसे छल जाओगी? मात में राज्य-क्रांति हुई तो उसके पीछे कसो और बाइडेयर के विचार थे। मार्क्स ने एक विचार का मंचार किया और किर केमिन ने उस विचार का आधार पर क्रांति की। विचार प्रचार का बाद ही राज्य-क्रांति हाँकी है। मेरा विश्वास है कि आज की हमारी सरकार इतनी निष्ठाहीन नहीं है कि समाज में एक विचार को खोसा प्रसन्न करते हैं। तो भी उस पर अमल न करे। अगर वह अमल नहीं करती है तो वह ठिक नहीं सकती।

मैं यही समझता हूँ कि मैं। मेरा काम उसके दिव के लिये है। खुमि का मतलब इस लिये बगैर हिन्दुस्तान का समाधान हरदिवस नहीं होना। इनमें मुझे कोई संदेह नहीं है। अगर किसीके मन में संदेह है, तो मैं नम्रता से कहना चाहता हूँ कि उसे परिस्थिति का ज्ञान नहीं है। मैं तीन लाख से बेहतर में रहा हूँ। इसलिये संज्ञा की परिस्थिति को अच्छी तरह जानता हूँ।

हुनिषा को व्याकरण है या हुमिया का व्याकरण से

मैंने हुमिया के इतिहास का भी अध्ययन किया। इसलिये मैं जानता हूँ कि देश का बीच दोपहरी नहीं लड़ी हो सकती। इस देश से जब देश में विचार आठ गते रहत है। यहाँ हमने अग्रा विचार नहीं जख्म, तो बाहर के नुरे विचार यहाँ का मतलब हम करन के लिये यहाँ आयेगे। अगर हमन यहाँ का मतलब अपन दय से हक लिये तो यहाँ का विचार भी यहाँ एक लकटा। वह बाहर बाजमा भी और हुमिया उलका मानेमी ही। यादर देना भी विज्ञान

निरुक्त लक्षणा है कि इधर की वायु उधर जाने से रोकी जा सके। परन्तु विचार को कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए या तो हम दुनिया को आकार देंगे या दुनिया हमें आकार देगी। आपके सामने दो ही मार्ग हैं। तीसरा है ही नहीं। या तो आप अपने विचार पर दुनिया को आकार देने की हिम्मत करें या दुनिया के हाथ की मिट्टी करें। फिर दुनिया को आकार आपकी देगी, उसे आपको कबूल करना होगा। इसलिए हम या तो एक नया स्वतन्त्र विचार निर्माण करेंगे जो दुनिया को आकार देगा या दुनिया हमें आकार देगी।

जमीन देना आत्म का धर्म

कौन मुझसे पूछते हैं कि जमीन का मातृक कौन है? मैं कहता हूँ कि जमीन का मातृक न स्वर्ग है, न धरधर, बरिक्त भयबाम है। आत्म जमीन की भूमि है उसे मिटाना चाहिए। जमीन देना आत्म का धर्म है।

काम्यवर्णन (कथाम्)

१९११-१२

सत्य भूमि गोपाल का

: ५६ :

सारी दुनिया में मानव की इच्छा प्राचीन प्राकृतिक हो रही है। आत्म भी होती है और आत्म भी होनेवाली है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और कई मुक्त ऐसे पड़े हैं। जहाँ कम लोग हैं और जन्म लेने का उन पर बन्ना है। इसलिए भाग जहाँ जहाँ इधर-उधर और उधर से इधर जायेंगे।

दुनिया एक है।

एक जमान में एशिया के बूढ़े मुन्धों से हिन्दुस्तान में जमा आये और एक जमान में हिन्दुस्तान में से भी लोग बाहर गये। अब एक जमान देना भी आवेगा कि अब जहाँ पानी आवाही है वहाँ के लोग अपनी बगल छोड़कर जहाँ पानी आवाही नहीं है वहाँ जायेंगे। किन्तु यह सभी लक्षणों से सारी दुनिया को हम भरना ही मुक्त मानेंगे—सारी दुनिया एक है मानव सब एक है ऐसा मानेंगे। आज तो हम कहने लगे हैं कि जमीन आवि के है ऐसा मानव

हैं । जब तक ऐसा मानेंगे तब तक मनुष्य के बीच हीवाकें लड़ी होती और अपनी-अपनी समस्पाई सुखसाधन की क्रियेवारी भयम-भयम बंध अपनी समझेंगे । हिन्दु जब मनुष्य समझेंगे कि हम सब एक ही आत्मा से बने हैं जब उसे इसका मान होगा तब सारी हीवाकें टूट जायेंगी और सब सुमि गोपाक की हो जायेंगी ।

सब भयम तुर्गादेवी के हाथ में रहें

वह सब सब होगा वह हम मही जानते । हिन्दु वह समझ हम कभी कब तकते हैं, अगर विज्ञान के साथ-साथ अधिज्ञान को जानेंगे । आधुनिक विज्ञान बढ़ रहा है । इसकी मुझे खुशी है । मैं चाहता हूँ कि विज्ञान सब बढ़े । पर वह किताब विद्या में बढ़े, वह हम बतायेंगे । हम चाहते हैं कि विज्ञान से देखें हम न निर्मात किसे जानें । किताब भस्मासुर ने छिपकी ही बरतान मीठा का और आखिर अपना हाथ अपने ही ठिठ पर रखकर वह खुद भस्म हो गया, जैसे ही अगर हम देखें हम बनायेंगे तो उली विज्ञान से हम भस्मासुर जैसे भस्म हो जायेंगे । हिन्दु अगर विज्ञान को अधिज्ञान प्रेम और मानवता की विद्या में से जानेंगे तो दुनिया में स्वर्ग का लकीरें । अधिज्ञान की बात हम इतीकिय कहते हैं ।

जो हम पर वह आकाश करते हैं कि वह पिछा हुआ है विज्ञान की नहीं चाहता । लेकिन मैं विज्ञान को जितना चाहता हूँ उतना उसे चाहने-वाला मनुष्य मुझे कभी हीला है । मैं हरएक क्षेत्र में विज्ञान चाहता हूँ । हमें बीमरिमी नह करनी है पतल बढ़ानी है तो विज्ञान की जरूरत होती ही । आज मनुष्य को अपने शरीर का भी पूरा ज्ञान हासिल नहीं है । इसके बिना विज्ञान की जरूरत है । लेकिन विज्ञान और कब एक नहीं है । किताब भस्मासुर का ज्ञान को आधुनिक कहते हैं जो भस्म की जीव है उली तरह बाहर की सुवि के ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है । मनुष्य के बिना दोनों आवश्यक है । दोनों मिलकर मनुष्य का जीवन सुखी बना सकते हैं । हिन्दु विज्ञान का उपयोग हम किताब से करते हैं इस पर मानव का सुख निर्भर है । हम उसका उपयोग ज्ञान का सुख बढ़ाने में एकता बढ़ाने में जनता का संघर्ष करने में करते हैं या जनता में पूरा शांति में और चान् कोशों के हाथ में लता करने में करते हैं ? वह हमारे सामने लता है ।

हम लोगो न तो सारे शास्त्र और भास्त्र बुर्गोदेवी के हाथ में रखे हैं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के हाथ में शास्त्र-भास्त्र रखने से यह उठत-उठक उठपाम करेगा। अगर हम उन्हें अपने हाथ में रखेंगे तो उससे या तो अपना या अपने पड़ोसी का गल्ल करेगे। इसलिये धर्मों को परमेश्वर के हाथ में रखना ही मानव के लिये उचित है। भाव विज्ञान किसके हाथ में रखना है, यह हमारे सामने खड़ा है। भाव तो ये छाग चाहते हैं कि विज्ञान बन्द लोगों के हाथ में रहे। किन्तु हम कहते हैं कि विज्ञान का भी फैदवार कर दो। हमने भूमि के फैदवारे का काम हाथ में लिया है पर उसके साथ और भी कई चीजों का फैदवार करना चाहते हैं। हम ताक़ीम का भी फैदवार करना चाहते हैं। नहीं तो बित्त तरह भाव कुछ लोगों को ताक़ीम मिलती है बाकी सारे अफ़स रहते हैं। इससे तो बोझ-से पड़े-छिटे लोगों का ही औरों पर सब चलेगा। इससे एक नवी शुक्ली देरा होगी। इसलिये हमें भूमि के फैदवारे का वो काम छाग है यह तो एक बिहू है एक प्रतीक है। उसके आधार पर हम और भी चीजों का फैदवार करना चाहते हैं।

मौलिक सत्ता गोंध में नैतिक सत्ता केन्द्र में

हम मौलिक-सौंठ में रखराम जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सारी सत्ता मौलिक के हाथ में रहे। प्रान्तीय सरकार का काम गोंध पर हुक्मत चम्पना नहीं होगा। बरिक्त यह हमण कि एक गोंध का वृखरे सौंठ से सम्बन्ध प्रस्थापित बना रहे। इसी तरह दिखी की सरकार का यह काम नहीं हमण कि प्रान्त पर हुक्मत पछापे बरिक्त यह होगा कि प्रान्तों के बीच सम्बन्ध बना रहे। बितनी बितनी ऊँची सरकार होगी उतना ही उतना जनक पात आपक काम छोड़ने का काम रहेगा पर सत्ता कम होगी। सत्ता तो गोंधों में रहेगी। सारी मौलिक सत्ता गोंधों में और केन्द्र में नीतिमान् चरिषणोळ काग बायेंगे बिनकी नैतिक सत्ता पछायो।

लेकिन भाव तो यह माना जाता है कि मौलिक सत्ता न्यूराकं या दिखी न रहे। एक दुनिया बनानावाले तो कहते हैं कि सारी मौलिक सत्ता यू. एन. ओ. (राष्ट्रप) या ऐनी ही किसी सरकार के हाथ रहे। किन्तु मैं तो चाहता हूँ कि मौलिक सत्ता गोंधों में ही रहनी चाहिए। गांधाची और कुछ की

तथा चक्षी करोकि ये तथा पश्यने के अवक ये । वैशिक तथा विहीके देने से नहीं हो जाती । वह तो अपने आन प्राप्त होती है । हलभिय वा नीतिमान् पुरुष हउते हैं वे अपने-आप ऊँची तरफार में जाने के अवक करेंगे । उनही तथा स्वयमेव चक्षी वित्त तरह बंगल में होर की बज्जती है । होर को बुना नहीं जाता । इस तरह होर के जैसे कुछ बुने नीतिमान् पुरुष विही की तरफार में रहेंगे और उनकी तथा कोय प्रेम से मानेंगे । परन्तु अतक तथा तो माँवों में ही रहेंगे ।

अहिंसा का तरीका

आज हम कडा हिरण माँव रहे हैं तो कोय पूछते हैं कि इतने क्या होगा ? अब एक बड़ा छह केते हैं और पाँच बघ छह कितने हाव में कपूने वाले हैं ? लेकिन उनसे मैं कहता हूँ कि मैं पाँच बघ छह छोड़नेवाला नहीं हूँ । सभी को मैं कर रहा हूँ वह फका है । वह छोटी-सी बगल में कुल आकाई, और फिर उत पर हचौका मारेंगे तो उसके दो ठुफड़े हो जायेंगे । हम तो छह बड़ा छह हैं । लेकिन हमारा तरीका समस्त को । जैसे कोई ईश्वरिण पाँच हजार ५०० कमर बढ़ाने के लिए लीजी बीबाक नहीं पढ़ी करता बरिन् हमें इस तरह बीरे-बीरे ऊपर से जाता है कि मायूस भी नहीं होता कि हम कमर बढ़े हैं ऐसा ही मेरा काम है । लीजी बीबाक काही करना तो सुलों का और हितनों का काम है । अहिंसा का काम बीरे-बीरे ऊपर बढ़ाने का है ।

हमने जो कटे का मन्त्र बज्जता है उसे तब तक बज्जानेगे जब तक धूमि पूरी हो नही जाती । एक बार कडा हिरण माँवों पर मैं फिर से कडा हिरण मीरूँगा । इस तरह मीरूँगा ही चरूँगा । मैंने आज मोहन किया है इसलिये क्या कल नहीं करूँगा ? कल भूष कमी तो कल भी करूँगा और परछो कमी तो परछो भी करूँगा । लेकिन मुझे कल या परछो भूल ब्यवस्थाकी है इसलिये क्या मैं इस दिन का आज ही जाऊँ ? अगर कडा हिरण केने पर भी बमीन की भूल बाजी रहती है तो मैं फिर से मीरूँगा । अगर बतक बार भूल मिट जाती है तो कोई सवाक ही नहीं । परन्तु काम्य रही तो हम और भी मीरूँगे । हमारे छाछों ने कहा है : “बर्हाकमुष्ठी हव सज्जिवाता । कडा बेते

हिलें आसिर सर्वस्व दान निमा बायसा । जो सर्वस्व देता है, वही सम्राट् होता है । वह कुछ छोमेया नहीं मर-मरकर पावेगा ।

हठकी कई मिसाळें इतिहास में मिलती हैं । बीरे-बीरे समाज को देने की आदत पढ़ जायसी । अगर हम बन्धे को पकना सिखाते हैं, तो बीरे-बीरे तिकाते हैं । एकदम उसे नहीं कहते हैं कि इस मील पकना अच्छा है, हल्किय आसम में ही इस मील पको । खास तो छोमों को देने और बढारन की आदत पढ़ा हुई है । उसे बख्तर देन की आदत डाकनी है, तो बीरे-बीरे डाकनी होगी । बन्धे को पकके तो 'घाशास' कहने से गौरव महसूस होता है और वह फ्रम आगे करता है । इस तरह आस हा देनेवालों को 'घाशास' कहकर उनका हम गौरव करेंगे । परन्तु बाब में तो देने की अन्दर से ही मेरगा होगी और आसिर में देना, वह एक स्वाभाविक बात हो जायगी । दिने बगैर नहीं रहा जायगा । हमें रोब जाना है तो रोब देना चाहिये, वह धर्म हो जायगा । यह अहिंसा का लीका है । इससे हम लिफ बिहार का ही नहीं सारी दुनिया का मतक्य हक करना चाहते हैं । हम चाहते हैं कि दुनिया की सब मूमि का सब लोगों में बिद्वारा हो जाय । यह हमारी आशा है और यह होकर ही रहेगी, क्योंकि आस सारी दुनिया इस बिहार क किय भूमी है ।

जीवन का माग या मृत्यु का ?

दुनिया स आस आरों और फ्रममकश और लगडे पक रहे हैं । अमेरिका इतना सपन्न देश है परन्तु वह कस से डरता है और कस मी कम सपन्न नहीं है पर वह अमेरिका से डरता है । हिन्दुस्तान पाकिस्तान से डरता है और पाकिस्तान हिन्दुस्तान से । इस तरह बडे भी डर रहे हैं और छोडे मी डर रहे हैं । गेर शेरबजर से डरता है और शेरबजर शेर से । बिज्जी कुचे से डरती है और कुचा बिज्जी से । पूहा बिज्जी स और गिडी पूहे से । ककान् मी डर रहा है कमबार मी डर रहा है । इस डर से मुक्त होम की तरफीव किनीको महसूस नहीं है । जब अन्दर से मुक्त दान की तरफीव मिलेगी सभी बाहर से मुक्त हो सकेते है । यह रास्ता हमें मिला है ।

कुछ लोग कहते हैं कि आपका रास्ता ब्रह्मा है। हम भीतर पहुँचानेवाला मार्ग पसर है। मैं कहता हूँ कि ऐसा मार्ग पसर है, तो भीतर बाहर संग्रह में सब मरे। शीघ्रता के मार्ग भीतर मृत्यु की ओर से जाते हैं। तो भीतर मृत्यु की ओर जाना चाहते हो या आहिस्ता-आहिस्ता जीना चाहते हो? कसरी की मृत्यु है या जीवन की? हमारा मार्ग आहिस्ता-आहिस्ता के जानेवाला है। उनका रास्ता जीवन की तरफ कसरी के जानेवाला है परन्तु उससे काम ही फलम हो जायेगी। मरकर हक हो जायगा और मरकर हक करनेवाला भी।

लोग कहते हैं कि हमें उतावली है। हम शीघ्रता चाहते हैं इसलिए और हवाई जहाज में बैठेंगे। लेकिन फिर मयराज् आपसे कहता कि आपको शीघ्रता है तो मुझे भी शीघ्रता है। आपको तो राक मही जीने दूँगा। जाकर राक में ही उड़ के जाऊँगा। वह कहता कि अगर शक्तिशाली नहीं बनना चाहते तो मैं क्यों नहीं। क्या आप चाहते हैं कि मयराज् आपके आहिस्ता आहिस्ता तो राक क्षणमें या शीघ्रता से उड़ के? किसी भी मादर और हवाई जहाज भाई तो भी पाँच की मरिछा कम नहीं होगी। आगे के लिए पाँच से बचना आवश्यक ही होगा। जो स्थिर मूल्य है उन्हें ब्रह्म रचना चाहिए। जो रास्ता जीवनवादी है वह आहिस्ता कम हो तो भी तेजा चाहिए। इसलिए कसरी या बेटी का रास्ता वह सब लोको। जीवन का मृत्यु किंतु तरफ के का रही है वह लोको। फिर भी आप वह मरकर बेटी से हक करना चाहते हो, तो रोब हक एकद्व ही क्षीय होगे फिर मैं पाँच की राक दिखाना और अगर आप रोब हक एक होगे तो मरकर एक राक में हक हो जायगा। इसलिए मरकर कसरी से या बेटी से फलम कामा आपके हाथ में है।

आदिवासीयों का समाक **॥** बेकार

मैं इन्सान के बीच कोई मेह नहीं मानता। इसलिए वह 'आदिवासी' शब्द मुझे पण्ड नहीं। कौन आदिवासी और कौन अन्तवासी? कौन पहले जनमे और कौन बाद में, इसके बारे में कौन जानता है? क्या मैं अपने बेटी में वह जड़ कर लगी है कि वह आदि या अन्त और वह अन्त का है? जो हिन्दुस्तान में आगे और पैम से बस गये वे लारे वहाँ के निवासी हैं। आदिवा

तो हमें सारी दुनिया को एक करना है। इसलिए काम करोगे, तो यह आदिवासी का सबाब ऐसे ही हक हो जायगा। इन लोगों में इतनी हिम्मत है कि बोझी-सी राहत मिलने पर ये हिन्दुस्तान के लिए इतना काम कर सकते हैं कितना और किसीने नहीं किया होगा।

कोहररपा (सौदी)

१४ ११ ५२

मानव-धर्म की प्रस्थापना

: ५७ :

आज इस देश में भूदान-यज्ञ द्वारा मानवता के धर्म की स्थापना का काम होमे च रहा है। यह एक धर्म-विचार समाज में स्थापित करना है। छोटे-छोटे गाँव में भी लोग आत्मसंतोष और उत्साह उत्पन्न कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य को जब उसके उत्थान के लिए एक नया विचार मिल जाता है तब उसे स्फूर्ति मिल जाती है। मनुष्य के लिए धार्मिक, मौखिक जीवन तो है ही परन्तु उससे भी अधिक बकरी को बीब है वह उसे मिलनी चाहिए। भूदान के काम से समाज की मौखिक आवश्यकता पूर्ण करने का बाने गरीबों को आधार देने का काम तो होगा ही परन्तु विरल मौखिक आवश्यकता पूर्ण करने की बात इसमें नहीं है। इसके पीछे एक दुनियावी विचार है एक मानना है। मनुष्य का समाधान सिर्फ मौखिक जीवन से नहीं होता उसका साथ-साथ विचार की भी बकुरत हावी है।

स्वराज्य का मन्त्र

दाशमाई जीरोधी ने बहुत चिंतन और संघर्ष के बाद हिन्दुस्तान का 'स्वराज्य' शब्द दिया था। उस शब्द से लोगों को प्रेरणा मिली और मतीय यह हुआ कि हमें स्वराज्य प्राप्त हुआ। स्वराज्य-प्राप्ति के लिए लोगों ने कितने कष्ट उठाये मुनीबतों से भी और तपस्या की परन्तु उससे उनका उत्साह बढ़ता ही गया। लोग मन में ध्यान के अनुभव करते गये। वे लोगों में यह सहज गये बाहर भी तबलीक से होते गये वहाँ तक कि जहाँ पर घटकने में भी

छोमों को आनन्द महसूस होता था, क्योंकि उन्हें एक शब्द मिला था, वो महान् विचार का निदर्शक था। उस शब्द ने छोमों को अग्रवा भ्राम के लिए प्रेरित किया और स्वयं में आनन्द मांगने की प्रेरणा की।

सर्वोदय का मन्त्र

अब स्वयम्भू-प्राप्ति के बाद ऐसा विचार या शब्द छोमों को मिले बिना उनमें बोध नहीं आ सकता। ऐसा मया शब्द जो छाबीबी में दिया था, हमें अब मिला है। वह है 'सर्वोदय'। उससे छोमों के मन में अब आशा पैदा हुई है और उन्हें लगता है कि हमें एक मंत्र मिला है। उस मंत्र के व्यापक प्रसार के लिए उसे जीवन में साधारण और मूर्तिमय बनाने के लिए उसका सम्पूर्ण दर्शन करने के लिए कोई कार्य-योजना चाहिए। क्योंकि बिना कार्य-योजना के मंत्र अस्मत् रहेंगा। बिन छोमों में अस्मत् मंत्र से स्फूर्ति देने की आशय और ताकत है। वन बर छोमों को छोड़कर बाकी के छोमों को मंत्र जब तक प्रत्यक्ष साधारण नहीं होता तब तक प्रेरणा नहीं मिलती। यह एक तरह से मूर्ति-बूझ ही है। आगे हम उसे सीधे मानें। इसकी कीमत कम समझें। किन्तु देहधार मनुष्य के लिए कोई चीज चाहिए, जिसे वह अपनी बाँसों से देख लके और अपने हाथों से टोका लके। ऐसी मूर्ति की अत्यन्त मानव-जीवन में रहती है। सारे समाज के लिए जब विचारप्रेरक मन्त्र दिया जाता है। तब फलर की मूर्ति या मंत्र नहीं बसिक जीवन में गतिवर्तन करने की कोई क्रिया चाहिए। तब उस मन्त्र को साधारण आ जाता है। इस तरह वह कोई कार्य में ईद रहा ना कि ऐक्यमना में वह मेरे हाथ आया। तब से मैं उस चीज को पकड़े हुए हूँ। इसमें मेरा विचार केवल भूमि की समस्या हल करने तक सीमित नहीं है। वह ही एक विचार को साधारण बनाने के लिए अत्यन्त हासिक हुई एक मूर्ति है। इसलिए मैंने उसे अग्रवा और उसका प्रसार करना आरम्भ किया। वह तो एक बर्म विचार है।

सनातन बर्म विचार

आजकल दुनिया में हिन्दू सुलज्मान आदि बर्म चले हैं। केवल उससे आश के जगों का संशोधन नहीं होगा पर इन्होंने जोते

निष्पत्ति है ऐसी बात नहीं है। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि के धर्म में यह धर्म नहीं है; बल्कि यह एक सनातन धर्म है। 'सनातन' शब्द का उपयोग बहुत होता है, पर जोसो को इसके अर्थ का मान नहीं है। धर्म दाहरा होता है। एक को बढ़ता नहीं है कायम रहता है। जैसे सत्य का परिपाकन प्राचीन काळ में भी धर्म-रूप था और आज भी है। भारत-भूमि में उसका परिपाकन बल-रूप है, जैसे ही दूसरे देशों में भी। मानव के परिपाकन के लिए एक और काळ का भेद लगू नहीं वह ना नित्य कायम और सनातन धर्म है। जैसे ही प्रेम, शान्ति, दया, वात्सल्य ये सब सनातन धर्म होते हैं। उनके अमल के लिए उस उस काल में जो आवश्यक प्रवृत्त किये जाते हैं वे बढ़ते हैं और समय, प्रसंग और देश के अनुसार हमेशा बढ़ते हैं। कोई कड़ा रहकर, हाथ जोड़कर भगवान् की प्रार्थना करता है तो कोई घुटने टंककर करता है। उपासना के लिए कोई कुरान का कोई पुगम का कोई शास्त्र का और कोई पीठा के बच्चों का उपयोग करता है। किन्तु परमेश्वर की मूर्ति पर मरकर के लिए सर्वस्व न्यायावर करने की वृत्ति में जिसे हम 'मूर्ति कहते हैं' कोई रुक नहीं पड़ेगा। प्रार्थना के अलग-अलग प्रकारों—जैसे मछलियों में बाना या मन्दिर में बाना आदि—में रुक पड़ेगा। किन्तु सब धर्मों में मूर्ति सनातन धर्म है। वह सबके लिए समान है यही धर्म की अतन्त्रता है आत्मा और तत्व है। उसे पकड़े रहना उससे बिपके रहना निरन्तर उसका ज्ञान करना उस नमो-आशय न हमें हमारा ही हमारा वर्तमान है। उसकी पूर्ति के लिए समाज, देश और मानव के अनुसार कृत्रिम और आवश्यक बनाता है। यह धर्म का लक्ष्य दिखता है पर यह गीत है। सर्वज्ञ को धर्म का लक्ष्य है बड़ी हल भूतल के द्वारा प्रकाश हो रहा है। वह सनातन न बदलनाशा और तीनों मानव के लिए लागू बननाशा लक्ष्य है सर्वत्र समान और दृष्टा स्थापित करना।

नित्य और परिपक्वतरीय धर्म

मानव इतके कि मानव के बाहरी जीवन में विविधता और विविधता रहेगी मानव प्रवृत्ति बनना हमारा धर्म है। बुद्धत्व में ही मानव का धर्म ही

काता है कि जब बच्चे छोड़े रहते हैं तब उन्हें अनुशासन में रखें उन्हें तालीम दें किन्तु जब वे बड़ हो जाते हैं उन्हें अक्ल का आशीर्वाद दें उन्हें स्वतन्त्र विचार की रूढ़ि और वृत्ति होती है तब माँ-बाप का धर्म बह नहीं रहता कि उन्हें अनुशासन में ही रखें। तब तो उनका धर्म नहीं हो जाता है कि बच्चों को आबादी हैं। उनके साथ मित्र के बैना व्यवहार करें उन्हें सज्जद हैं। वे सज्जद मानें तो अच्छी बात है, न मानें तो भी पुरा नहीं मानना चाहिए। इतनी अनुमति मानना चाहिए कि बच्चे हमारी सज्जद तो केते हैं। किन्तु उन्हें जो विचार बँधते हैं वे ही महब बन केते हैं। इसलिये छोड़े बच्चेवाले माँ-बाप का धर्म अकल हो जाता है और तबको के माँ-बाप का धर्म अकल। माँ-बाप का धर्म दोनों में एक ही है कि बच्चों पर धार करना उनकी सेवा करना। पार करने का वह धर्म अकल है अकलतन है। पर जो वृत्त बम है जाने अनुशासन करने का वह बहकता जाता है और बह होनी पर तो माँ-बाप को बच्चों के अनुशासन में रहना ही धर्म हो जाता है। सुवापे में माँ-बाप की बड़ी इच्छा होती चाहिए कि बच्चे हमसे अधिक बुद्धिमान् और अधिक तेजस्वी निकलें। अपर माँ-बाप ने बच्चों को अच्छी तालीम दी होगी तो वे कैसे निरक्षर भी। उस समय बच्चों के अनुकूल बहना माँ-बाप का धर्म हो जाता है। इसलिये जब बच्चे छोड़े रहते हैं तब उन पर अनुशासन करना और जब बच्चे अकल हो जाते हैं तब उन्हें स्वतन्त्रता देना और सज्जद देना और सुवापे में उनके अनुशासन में रहना तीनों हाकलों में तीन प्रकार के धर्म हैं। किन्तु तीनों हाकलों में न अरकमेवाका धर्म है बच्चों पर धार करना।

राजा का अन्तःकरणम्

बैसे हो समाज की हाकल में परिवर्तन हो जाने पर धर्म में परिवर्तन होता है। एक ब्राम्हण का जब चारे समाज में राजाओं की आरम्भकता थी। राजा लोगो ने अपनी सत्ता बनवा पर काशी नहीं थी बल्कि एक ब्राम्हणे में इतनी सम्मत्तता थी कि राजा की अकल कोयों को ही महान्त होने कती। राजा में एक कहानी है कि लोग मनु महाराज के पाठ पढ़े जो एकल म पान कर रहे थे। लोगो ने उनसे कहा कि आप राज-वेपथित हैं निरईकरी

है, इसलिए आप हमारे राजा बन जाइये, हम आपका कहना मानेंगे। तब मनु ने कहा कि राज्य ब्रह्मण की जिम्मेदारी और मुझ पर आक रहे हैं अगर आप मुझ इससे मुक्त रखते तो अच्छा होता, परन्तु आप लौप रहे हैं तो राज्य ब्रह्मण में जो दोष और पाप होंगे उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरी नहीं। लोगों ने उनका कहना मान लिया और तब मनु महाराज लोगों की इच्छा से राजा हुए। क्योंकि यह पुराण-कथा है, फिर भी उसमें सार है। एक ब्रह्मण ऐसा था कि वह सब राज की आवश्यकता महसूस करते थे। तब राजा के अनुयायन में रहना उसकी आज्ञाओं का पालन करना प्रजा में अपना धर्म मान लिया था किन्तु आज आप देखते हैं कि समाज अब वास्तव-वस्था में नहीं रहा है।

प्रजा का कल्याण

अब ब्रह्म ब्रह्मण हो गये हैं। विज्ञान व कार्य आज सामान्य लोगों का भी वह ज्ञान प्राप्त है जो प्राचीन काल में बड़े लोगों की भी नहीं था। नाना पद्धतियों की भूगोल का वह ज्ञान नहीं था, जो आज स्कूल के एक बच्चे की है। अक्षर वाङ्मय का मातृम नहीं था कि कल और अक्षरिका क्यों हैं, मारका क्या चीज है। पर आज स्कूल के बच्चों की भी यह सब मातृम है। पहले प्रजा-धर्म यही था कि राजाओं की बातें मानें पर अब राजा का काम नहीं रहा है। लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वे लोगों की हिदायतों पर अग्रसर करते हैं। इसलिए नारे समाज की रचना बड़ी तरह पर करनी है। पहले राजा का कल्याण कल्याण कहा जाता था। पर अब 'प्रजा कल्याण' कायम है। फिर भी मूलतः कायम है। वह यह है कि तारा समाज एकल बनना चाहिए और समाज में अविष-के-अविष समता आनी चाहिए। यह दोनों बातों की मातृ दामेदायी बात है। आज सबका विचार बिना सबकी राय लना जरूरी है।

समता का सुगन्ध

इस तरह बाहर। परिवर्तन होता है परन्तु मूल कायम है। जो धर्म-विचार हम वर्तमान करना चाहते हैं वह समता का विचार है। उसके लिए जरूरी है

कि जमीन का बैठवारा हो जाय । पुराने जमाने में जमीन बहुत पड़ी थी, इस-
 लिए उस समय बैठवारे की जरूरत नहीं महसूस हुई । हरएक के लिए काफी
 जमीन थी । किन्तीके पास ज़ारा और किन्तीके पास ज़म तो थी, पर जितने
 पास कम थी वह भी उस-उस के लिए पर्याप्त थी । वायुमण्डल छोटी जंगल में बर-
 फ़-शूष प्राप्ति रहते थे । इस तरह जितने जितनी जमीन चाहिए उसनी जैने व
 लिए जमीन पड़ी थी परन्तु आज जमीन मर्यादित हो गयी, क्योंकि जन जन
 बढ़ रही है । तो, समता के लिए पहली आवश्यकता है जमीन का बैठवारा
 हो जाय ।

समता का मतलब यह नहीं है कि हरएक को पाँच ही एकड़ जमीन हो
 जाय, हरएक को उसना ही कपड़ा और एक ही किस्म का घर दिया जाय ।
 किन्तु समता के लिए यह जरूरी है कि जो चीज सबके लिए अनन्त
 आवश्यक मानी जाती है वह सबके लिए हो, जैसे हवा और पानी ।
 आज तो घरों में हवा के लिए भी ज़ारा ज़िराया बना पड़ता है । हवा
 का बैठवारा नहीं समान नहीं होता । जिसके पास अधिक पैसा है उसे
 अधिक हवा प्राप्त होती है । लेकिन इस बात को छोड़कर हम यह समझते
 हैं कि लारे सेच में हवा पर किन्तीका कोई ज़ार ज़म्या नहीं है । हर कोई
 चाहे जितनी हवा के लकठा है । पानी की भी पैती ही हलकत है । इसी तरह
 आज, जब कि जमीन मर्यादित है और जन-संख्या अधिक है तो जमीन सबको
 मिलनी चाहिए । हरएक के पास समान जमीन रहे, ऐसी बात नहीं है किन्तु
 कम-से-कम जितनी जमीन आवश्यक है उसनी तो हरएक को मिलनी ही
 चाहिए, पैती कि आज हवा मिलती है । हरएक को कम-से-कम मित्र
 जाने पर किन्तीके पास अधिक जमीन रहती है तो किन्तीका भी ईर्ष्या
 होने का कोई कारण नहीं है । हरएक को ज़ात मध्यम मित्र जाने पर किन्तीका
 आभीष्टान मनान हो, तो उसके लिए ईर्ष्या नहीं हो लकटी । पर आज तो
 एक ही कमरे में लोहा बैठना जाना पूरा पढ़ाई बीमार को रचना आदि
 सब करना पड़ता है । वह हालत नहीं होनी चाहिए । सबको पर्याप्त
 मिलनी चाहिए ।

श्री-पुरुष समता

समता का सिद्धान्त हर एक युग को लागू है, किन्तु किसी क्षण में समता का कल्प धर्म के दृष्टिकोण से असंभव नहीं था। आज है—जिस तरह किसी क्षण में बोट का डक की आवश्यकता नहीं थी लेकिन आज है। आज का उषा मित्रता का हिस्सा ऐसी मानना और आपत्ति हुई है। हम हिन्दुस्तान में श्री पुरुषों को समान मानते हैं। उनमें कोई भेद नहीं मानते। इसलिये मित्रों को काट का अधिकार मिल गया। पर आज भी पश्चिम में कई देशों में श्री को बोट का डक नहीं है और वहाँ की स्त्रियों का उसकी भूख भी नहीं है। वह कहती है कि वह तो पुरुषों का काम है। वे ही करें। लेकिन हमारे देश में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ श्री-पुरुषों में समता प्राचीन काल से अमूल्य रूप से फैली हुई है, मानी गयी है। यद्यपि आचार में अभी भी नहीं मानी गयी है और सुधार की आवश्यकता है।

हमारे धर्म कहता है कि श्री और पुरुष, दोनों को मोक्ष का समान अधिकार है। दोनों की आध्यात्मिक आवश्यकता समान है। हम सिर्फ 'उम' का नाम नहीं लेते 'सीताराम' का किताब है और 'राधाश्याम' का किताब है। यहाँ पर ब्रह्म-विद्या में हम जिनके आगे बढ़े हैं उसका इतिहास में कोई भी नहीं बना है। पर हम सीताराम इसलिए कहते हैं कि श्री पुरुष की समता को हम मानते हैं। यद्यपि ईश्वर एक ही है। हम मूल रूप से हम जानते हैं। इसलिये हिन्दुस्तान में श्री को काट का डक दानिक कर्म का कल्प आन्दोलन नहीं करना पड़ा। ईश्वर में उपासक लाल लाल मित्रों का ऐसा आशीर्वाद करना पड़ा और आज दिन तक गरीब रिश्ते-अमीर का लाल लाल है। ऐसा ही उन्हें अति-रिश्ते पुरुष ऐसा लाल लाल करना पड़ा। परन्तु यहाँ की स्त्रियों को इसकी आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि यहाँ की हवा में आध्यात्मिक और मानविक अधिकार समान होने की बात प्राचीन काल से है। हिन्दुस्तान के देश में इस तरह की समता का विचार प्राचीन काल से बना आ रहा है, फिर भी धर्म के दृष्टिकोण से असंभव उन समय नहीं था। आज है। हम प्रचार

आज मुग-बर्म का जो प्रवर्तन हो रहा है उससे लोगों के मन में उल्लाह निर्माण होता है यही तो मरे पीछे छोड़े आह्वानी को इतना प्रेम क्यों दिखाता ? वह विचार इराक के हृदय को छूता है और इराक को जग रहा है कि वह शक्ति हो जानी चाहिए—इस शक्ति से समाज में विररावाही रूप में काम हमारा और समाज मङ्गल बनगा ।

विश्वयुक्त समता

समता की प्रशंसा के साथ साथ विवेक-शुद्धि भी रहे, वह मैं चाहता हूँ । हिन्दुस्तान के बाहर जैसी समता की बात कहते हैं; परन्तु वहाँ व्यक्ति से काम चला जाता है । उन्होंने कण्ठ से और हिता से समता बोलने की जो बात की है वह विवेक-रहित है । वह कोई समता नहीं है । वे तो समता के नाम पर उनको एक ढोंच में ढाकना चाहते हैं । हम इस तरह सबको एक ढोंच में ढाकना कभी पसन्द नहीं करते । हम बाहर की समता को मानते हैं और देश के लिए कितनी आवश्यक है उसकी ही समता चाहते हैं । मैं बच्चों को सिखाती हूँ तो छोटे बच्चों को बूझ देती हूँ उससे जो बड़ा होता है, उस कम बूझ देती हूँ और बड़े बच्चे को छिपे रोटी सिखाती हूँ । व्यक्ति से सब बच्चों को समान बूझ और समान रोटी नहीं देती । हमारी समता भी ऐसी ही विवेक-युक्त है । घर के समान समाज में कितना ज्ञेय है । उनकी भूख और पचनविशेषों की शक्ति के अनुसार उनको खाना देंगे । जिसे बूझ की आवश्यकता होगी, उसे बूझ देंगे और जिसे रोटी की होगी, उसे रोटी देंगे । ऐसा विवेक न रखते हुए समता बारी यथी, तो वह निरक्षमी है । इसलिए हिता के जरिये समता विवेक-रहित हो जाती है । हम तो व्यापारिक समता चाहते हैं, नहीं उनादन बर्म विचार है ।

कोइरकर

१९११-१२

संपत्ति-दान-यज्ञ का धर्म-विचार

: ५८ :

अस्तेय और अपरिग्रह—दोनों भिक्षुओं के लिये पूर्ण होता है, जिसके लिये व्यक्ति और समाज के जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। साथ ही और अधिक ही दूषण है, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में दोनों का आविर्भाव अस्तेय और अपरिग्रह से ही हो सकता है।

यः धर्मोऽस्ति, सा धृष्टिः

आर्थिक क्षेत्र जीवन का बहुत ही बड़ा अंग है। इसलिए धर्म-शास्त्र उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। बल्कि उसका नियन्त्रण और नियोजन करने की जिम्मेदारी धर्म-विचार पर आती है। इसीलिए मनु ने विचार रूप से कहा है कि 'यः धर्मोऽस्ति, सा धृष्टिः'। याने 'जिसके जीवन में आर्थिक धृष्टि है उसका जीवन धृष्टि है'।

अर्थ-व्यवस्था की प्रकृति का नियन्त्रण अस्तेय करता है और उसकी मात्रा का नियन्त्रण अपरिग्रह। अस्तेय कहता है कि शरीर का निर्वाह कुशलतापूर्वक शरीर के से जाने उत्पन्न परिश्रम से होना चाहिए। शरीर-भ्रम उत्तरा पैदा करते हैं। अगर किसी प्रकार कोई व्यक्ति शरीर-भ्रम की इच्छा होत हुए भी उसे कर नहीं पा रहा हो, तो उसे बुरी तरह से बहुत ही कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, तभी वह पसरा रहिगा। वह परिश्रम इतना कठोर होगा याने उसमें इतनी सफला मरी होगी कि उसकी तुलना में शरीर-भ्रम आसान होगा। अर्थात् सर्वसाधारण लोगों के लिए अस्तेय-पात्र तभी होगा जब शारीरिक सुखासम्पन्न शारीरिक भ्रम करे। आश्रम धृष्टि की बहुत ही निष्पत्ती, बहुत-से दुःख और बहुत-से पाप शरीर-भ्रम दान की नींव से पैदा हुए हैं। यैनी मीथ रक्षकाना गुप्त या प्रकट रूप से चोरी करता है। इसलिए अस्तेय-यज्ञ शरीर-परिग्रह द्वारा नैतिक निर्माण पर बार देता है।

'वाम धाने कृष्ण-मुक्ति'

अगर हम देखा निष्पत्ति मानते हैं कि शरीर-भ्रम से जो उत्पन्न होगा उमीषा उन्मोय करेंगे तो अपरिग्रह बहुत कुछ सिद्ध हो जाता है। क्योंकि शरीर-भ्रम

से इतना अत्यधिक पैदा हो ही नहीं सकता कि उसमें से मनुष्य अधिक संग्रह कर सके। फिर भी अस्तेय के साथ अपरिग्रह के अन्वय निमग्न हो भी बसूत रह जाती है। अन्वयि शरीर-भ्रम से 'अत्यधिक पैदा नहीं हो सकता तथापि अधिक' पैदा हो ही सकता है। फिर अन्वय उतकृष्ट भी उपभोग बूरे को दिये बौर किया जाता है। तो अन्वय पूरा नहीं रहता। अन्वय से हम पर अनेकों के उपकार हैं। उसकी निष्कृति के लिए शरीर भ्रम के मान्य तरीके से भी जो हमने कहा है। उतकृष्ट विस्तार समाप्त को देना अन्वयि हा जाता है। उतमें अन्वय विनाश का उद्देश्य होता है। इसलिए वह शान का स्वरूप है अन्वयि है वह एक सुख का प्रकार।

धर्म एक पुत्र है

जब हम संपत्ति शान-यज्ञ के अन्वये संपत्तिमानों से संपत्ति का विस्तार मंगते हैं, तो क्या बिना तरीके से उन्होंने संपत्ति हासिल की उसे सम्पत्ति देते हैं। वह एक उपाय बाधा की टिप्पणी का विषय है। उतका उपायान अन्वये बहुत ही कम चिंतन से किया है। संश्लिष्टान-यज्ञ में हासिल सम्पत्ति का विनिमय शान का हमारे निर्देश से करना होगा वह तारी बोझ का उपाय अन्वय है वह अन्वये परल किया और उतकृष्ट विचार से बोझ का अन्वये बचाव किया।

केवल इस बोझ के बारे में और भी कई दृष्टियों हैं सोचा या सकता है और सोचा भी जाना चाहिए। शरीर और अन्वय के बीच का भाव की स्थिति या मातृत्व स्थिति के बीच धर्म एक पुत्र का जन्म करता है। पुत्र नहीं के एक ही किनारे नहीं, बल्कि दोनों किनारों पर रहता होता है। मोक्ष इस पार है तो मोक्ष उत पार, पर धर्म दोनों पार है। समाप्त को भाव की हासिल में से इन भावों की भाव के भाव के लिए जो विचार प्रस्तुत होय, वह धर्म विचार होगा। वह केवल परिशुद्ध सम्पत्तिमान में उतकृष्ट पौष्टिक देनीवाय उतका बाधन है। धर्म और सुशान में जो एक और सम्पत्ति है। वही धर्म और मोक्ष में है।

संपत्ति शान-यज्ञ मोक्ष विचार नहीं धर्म-विचार है। अन्वय वह निरपेक्ष विचार नहीं अपेक्ष विचार है। निरपेक्ष विचार में न तो संपत्ति रहेगी, न शान। और शानर यज्ञ मा न रहेय यज्ञ भी बचनान को, यज्ञ करनवाये से पुत्रक मान

केता है। वहाँ इतना भी पूयकमाय नहीं रहेगा वहाँ यह सठ आयमा या मनुष्य का सदा शरत् जीवन ही स्वयमेव यह हो आयगा।

धर्म-विचार की दोहा

हम छग हिस्सा मोगन हैं तो क्या 'पौप बटे छटा संमह करते हैं। पर हमारे मान्य करने कर समाज ही नहीं है। वह मध्य मनुष्य छह बटा छटा संमह ही मान्य कर रहा है। उसकी उत मान्यता को हम पक्का बेते हैं एक बटा छटा हिस्सा मोगन कर। उसे हम विचार के छिप्ट प्रेरित करते हैं। मछो ने कहा था : 'बितने एक दफा हरिनाम बोझ किया उसने मोक्ष-प्राप्ति के छिप्ट कर कर की। बितने एक जीवन-निष्ठा के तौर पर एक बटा छह समाज को निरंतर अर्पण करने का निबन्ध करूँ किया उसने अपनी सारी संपत्ति अपना सारा जीवन वहाँ तक कि अपना शरीर-निर्वाह भी समाज का अर्पित करने के छिप्ट कर कर की। संपत्ति-दान-व्रत की तरफ देखने की यह दूरदर्शी दृष्टि है।

आवाहन

यह बात बिन मिश्री को हृदयंगम होगी उनसे मैं आशा करूँगा कि वे चाहे सटीक हो, चाहे पनी चाहे मामी साठारिक हो, चाहे त्याग्य अर्बन्धता संपत्ति-दान-व्रत में कुछ हासिल हो और इस विचार का प्रत्यक्ष कृति से अधिक संघासन करें। मैं इसमें अधिक गहरा जाना चाहता हूँ। पुण्य व्यापक प्रचार की मेरी कसना नहीं। कुछ लोग इस विचार क दासित हो जायें उसके बाद इसका व्यापक प्रचार स्वयमेव हागा और हम उसे प्रत्यक्षपूर्वक भी करेंगे।

कुक (रॉबी)

१५-११ '५२

आप सब लोग मेरी बात सुनने के लिए नहीं इतनी तादात में बहुत उत्सुकता से आये हैं। मैं कुछ बातें आपको सुबाऊँ, ऐसी आप आशा रखते हैं और मेरी यी इच्छा है, लेकिन आप सुननेवाले भी हैं और मैं बोलने वाला भी हूँ, यह भी क्या सोचने की बात है। आप जानते हैं सुनने और मैं बोलने से बोझेंगे। पर सिर्फ़ ज्ञान नहीं सुनते अगर कोई चीज है और वही सुननेवाली है। जानते हैं सुना जाता है। हर जगह सुन नहीं सुनते, सुननेवाला तो अन्दर कोई अङ्ग है। वैसे ही बोलनेवाला भी बोलने से अङ्ग है। वही बोलने के लिए बोलने का उपयोग कर लेता है। लेकिन जो सुननेवाला है वह भी नहीं सुन सकता अगर ज्ञान न हो। साथ ही सिर्फ़ ज्ञान भी सुन नहीं सकते अगर सुननेवाला कोई अङ्ग न होता। इसी तरह बोलनेवाला न होता तो बोलने न बोल सकता। और बोलने न होतो, तो बोलनेवाला नहीं बोल सकता। वह एक सौम्य है। अकेली कोई चीज नहीं। हममें दो हिस्से मौजूद हैं। एक वह हिस्सा जिसका हम बीमार की तरह उपयोग करते हैं। दोनों हमारे हुए हैं। दोनों मिलकर एक हो जाता है।

छापी छवि के दो मसाके

हर एक व्यक्ति और छवि में दो तरह के मसाके हैं। एक जो वास्तविक के लिए 'देह' करते हैं और दूसरे जो आत्मा। लेकिन नाम कुछ भी हो, उसका स्वरूप सभी में बराबर सुविधा है। फिर भी हर कोई दोनों का अनुभव करता है। देह और आत्मा दोनों का बड़ा सम्बन्ध है। दोनों का परोक्ष रिश्ता है—दोनों को अपनी-अपनी कुछक दिने बरकर—मनुष्य का समाधान नहीं हो सकता और न अर्न्त ही हासिल हो सकता है। एक मनुष्य की पूरा जाना निकल रहा हो या उससे भी अधिक, तो भी उसका समाधान नहीं हो सकता। जाने से आत्मा तुल्य हुई ऐसी किसीको भी अनुभव नहीं होता। जो भी बाधा बिचार करत है वे इसका अनुभव करते हैं। इससे उसके शरीर को कुछ भी न मिले, तो दुःख नहीं होती। इसलिए शरीर और आत्मा दोनों हिस्सों को कुछ-न-कुछ देना पड़ता है।

अपने-अपने विचार में कोई शरीर के पक्ष में ज्यादा झुकता है तो कोई आत्मा के पक्ष में। जो शरीर की तरफ झुकता है वह 'मुक्तार्थी' कहलता है और जो आत्मा की तरफ झुकता है वह 'आत्मनिष्ठ'। मुक्तार्थी मुक्त चाहता है, तो आत्मनिष्ठ भोग वा कल्याण। लेकिन भोग और मुक्त दोनों की इच्छा इच्छक मनुष्य में मौजूद रहती है; फिर उसका मनुष्य में कम-बेशी परिमाण हो सकता है और अपने-अपने विचार के अनुसार हवर या ऊपर झुकाव रहता है। मनुष्य किस-किस भूमिका पर रहता है, उसीके अनुसार उसका कम-बेशी परिमाण होता है। किंतु दोनों का समाधान करने से ही उसका पूरा समाधान होता है। उसे तृप्ति का अनुभव होता है और जगता है कि मैं ठीक तरह से जीवन जी रहा हूँ।

विज्ञान और आत्मज्ञान में निरंतर प्रगति

मनुष्य के इन दोनों विचार के लिए प्राचीन काल से आज तक लोगों ने कोशिश की और कर रहे हैं। उन्हें छोटे के लिए विज्ञान की और आत्म-कल्याण के लिए आत्मज्ञान की मदद मिली है। दोनों विचारों का विमिश्र मनुष्य ने हरएक समाज में किया, हिन्दुस्तान में भी और बाहर भी। प्राचीन काल से आज तक विज्ञान और आत्मज्ञान के छोर छोरों पर विज्ञान की बढ़ती हुई छल के तरह-तरह के साधन मानवों को मिले। गुप्त-वाचनों का विस्तार हुआ। वे छोर निरन्तर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज प्राचीनों की अपेक्षा हमारे पास उपयोग की चीजें बहुत अधिक मात्रा में हैं। बिन मांस बस्तुओं की उन्हें कल्पना तक नहीं थी उनका हम रोब मोम कर रहे हैं। प्राचीनों में कमी लोधा भी नहीं या कि हम हुए की लहरें सुन सकेंगे। लेकिन आज यहाँ बैठकर दिग्गो की लहरें सुनना हमारा नियम वा कार्यक्रम हो गया है।

मनुष्य के विचार का वह एक अंग बहुत विकसित हुआ। दूसरे अंग का भी उसने विकास किया। उसका लिए आत्मज्ञान हासिल किया आत्मा में गोना बताया। मानव की आत्मा सत्य-निष्ठा, समत्व-बुद्धि न्याय-बुद्धि, दया प्रेम बाल्मस्य आदि अनेक गुणों से परिपूर्ण होती है। वैसे आकाश में अनन्त तारे होते हैं वैसे ही आत्मा भी अनन्त गुणों से परिपूर्ण है। उनमें से कुछ गुणों का

मान मनुष्य को हुआ है। लेकिन बिना मान हुआ, उनका भी अभी तक पूरा मान नहीं हुआ है। मनुष्य को सत्व और प्रेम का कुछ मान हुआ है, पर पूरा नहीं। प्रेम के बिना के लिए उन्होंने कुटुंब बनाये समाज बनाया, राज्य बनाया तरह-तरह की मर्बादाई और निवमन बनाये। फिर भी इसका पूरा बिना नहीं हुआ अब भी पूरा विकास करना बाकी है। आत्मा के अनेक गुण ऐसे हैं बिना अभी मान भी होता बाकी है। बिना मान हुआ है उनका भी अभी पूरा मान नहीं हुआ है। मनुष्यकी पत्नी के दो पंख हैं: (१) आत्मज्ञान और (२) विज्ञान। इन दो पंखों पर वह पत्नी बिहार करता है। उनमें से एक भी पंख हट जाय तो उसकी उड़ान खलम हो जायगी। इनलिए दोनों पंखों के सहारे मनुष्य का बिहार होता है। दोनों की उसे जरूरत है।

दोनों अंगों का विकास आवश्यक

इन दोनों का ठीक ढंग से समझ रखकर विकास करने से ही मानव का सम्मान हो सकता है। अगर वह किसी एक तरह छूटता है तो उसे असम्मान का अनुभव होता है। कुछ कम अधिक आत्मपराक्रम होते हैं। वे वैश्य से भी कम बिना और आत्मा में बड़ा मारी सम्मान पाते हैं। किन्तु वह तो कम कोशों का ही हाथिक है कि वे देह की उम्मेद कर आत्मा में ही सम्मान प्राप्त करें। वो देह के ही सुख की ओर जाते हैं उनके जीवन में कुछ-न कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब उन्हें बाहर की वस्तुओं से रुचि नहीं होती। मेरे श्रीमान् और गरीब दोनों होता हैं। उन्हें ठारे सुख-साधन हाथिक हैं पर अन्दर से दुःख है। बाहर से तो वे सुख का आभास पैदा करने की कोशिश करते हैं पर उनके अन्दर में बहुत असम्मान होता है। "ठीक तरह मैंने उन्हें रोते पाया है। वे लाते-पीते हैं फिर भी सम्मान नहीं। बाल्य में उनके अंग में वे सुखी नहीं हैं। और गरीब तो दुःखी हैं ही।

आज दुनिया में असम्मान पाया जाता है क्योंकि दोनों पंखों का विकास सिधे बड़े जीवन का अनुभव नहीं होता। बिना पक्षी पैदा जीवन है जीवन के कुछ क्षण ऐसे होंगे जब उन्हें महसूस होगा कि हमें अन्तःसम्मान की

मूल है। और किन्हीं अंतःप्रमाणान् मिष्टता है उनके जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब उन्हें प्यास लगती है। उस समय पानी मिष्ट बाने पर वे मुग्धी होते, पूर्णता का अनुभव करते हैं और पानी न मिले, तो कुछ न्यूनता का अनुभव करते हैं। अल्पत विरक्त मनुष्य को भी इस तरह का अनुभव होता है।

भारत में आत्मज्ञान और यूरोप में विज्ञान का विकास

समाज की दृष्टि से देखा जाय, तो दोनों हिस्सों का संतुलन करने से ही समाज में समाधान स्थापित हो सकता है। हमारे शास्त्रों ने कहा है कि धर्म अर्थ क्षम और मोक्ष, सबका समाधान करना चाहिए। किसीका छत्राश्रय तो किसीका उधर होता है। प्राचीन काल में इस भारत-भूमि में यद्यपि विज्ञान का पराध्यात्मिक लुप्ता अधिक थी। उन लोगों ने आत्मा के गुणों की ग्रीष्म की उलक किए देह का लपका कर बड़ी भारी लपका की जिसका हम गौरव मानते हैं। वह हमारे लिए विरासत के रूप में मिली है। दूसरी (भारतेतर) जगह आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था ऐसी बात नहीं, पर वहाँ वह अधिक था। विज्ञान भी अधिक थी। इसलिये अधिक ग्रीष्म हा नहीं। दूसरे देशों में उत्तर-पश्चिम के देशों में इन दोनों को लाने में विज्ञान का अधिक विकास हुआ। इसीलिए आज मनुष्य के लक्षण दोनों बातें लाने हैं। जिन ने इतना सुन्दर-विस्तार किया है जिसका पहले कभी नहीं हुआ था। आज मनुष्य उनका पीछे हीन रहा है फिर भी सुख और समाधान अधिक है ऐसा हम नहीं कह सकते।

आज के समाज का एकदली विकास

आज जिस तरह की जगहों जाती हैं वेनी पहले कभी नहीं हुईं। प्राचीन लोगों को इन जगहों की चरमना मा नहीं हो सकती थी। एक नमूना देश दूसरे लुप्त देश में गिराऊ रहा होगा इसकी भी चरमना भी नहीं कर सकते थे। वे यह नहीं मानते कि 'दूसरे देश में भी अच्छा जगह है वहाँ भी विज्ञान और धर्म है' वेद है प्राणी है जिन्होंने हमें जगत् नहीं है और ऊपर से हम बनाते हैं जिससे सब जगत् हो जाते हैं। जिन पुण्यको का अर्थव प्रेम में

संभव किया जाता है, उनका भी हम से एक धन में नाश हो जाता है। तमस में यही आता कि जो चाहिये के इतने प्रेमी हैं और सबको बरतों से संभल कर पुस्तकाकार बनाए हैं। वे इस तरह बरा भी लोभे बगैर कैसे हम बरा लक्ष्य हैं।

मनुष्य ने मुक्त-मिलार को किया है पर अन्तःसमाधान पाने की दृष्टि और अन्वेषण उसे आस नहीं मिलता। इसलिए उसका विराट प्रकाश हो रहा है। अगर मेरा एक ही हाथ मोटा हुआ तो मैं वह नहीं कह सकता कि मैं तुनी हूँ। बल्कि मैं यही कहूँगा कि मेरा विस्तृत विराट हो गया है। इसलिए मैं तुनी हूँ। मैं डॉक्टर के पास जाकर कहूँगा कि मेरे इस मर्मे का इलाज कीजिये। सारांश यहाँ विस्तृत विराट हुआ है यहाँ तुनी नहीं माल हो सकता लड़ाई ही होती है। आज मनुष्य मुक्त के लिए कितनी कोशिश करता है फिर भी मुक्त बालिक नहीं बन पाता वह तुनी ही है। वह कोशिश तो मुक्त की करता है पर पाता है इस का ही। क्या चाहता है कर्मकला और वा रहा है कर्म की तरफ, फिर कर्मकला कैसे पहुँचेगा? इसका मतलब है कि कुछ पताचन है जिसके कारण हम मुक्त की तरफ जाने की कोशिश करते हुए भी तुनी हो रहे हैं।

विज्ञान का गलत और सही उपयोग

इसका कारण यही है कि हम आत्मा की तरफ ध्यान कम करते हैं और घड़ी का ध्यान बढ़ गया है। आत्मा के जो अनंत गुण हैं उनका विराट नहीं हो रहा है। कितना मुक्त-साधनों का विराट हो रहा है। उतने मनुष्य के गुण विस्तृत नहीं हो रहे हैं और वह तुनी है। यही इस रोग का निदान है। पहले कमाल में धन-क्रिया करनी पड़नी थी तो हीनों के समान मनुष्य को भी बोलते और फिर हाथ का पैर जोरते थे। पैर का ऑपरेशन तो संभव ही नहीं था। पर आज सब किया होसीधर्म होने से इतनी आसन्न हो गयी है कि कुछ पता भी नहीं चलता और बीमारी का इलाज हो जाता है। इतना होने पर भी बीमारियों का ही रही हैं। कितना कितना वैद्यक शास्त्र का धन बढ़ रहा है

उठना-ही-उठना आरोग्य नहीं सुख रहा है। बरिष्ठ पहले जो जोग तो साध जाते थे, आज पचास साध में ही मर जाते हैं।

एक माई ने हमसे कहा था कि इस जमान में आप पैरुन बह रहे हैं तो आपकी रफ्तार बहुत कम है। लेकिन हरएक क्रम में वे जाग रफ्तार बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर भी उनसे कहेगा कि मैं भी आपके बैमा बेगवान् बढेगा और आपको ४ साध में ही उठा ले जाऊँगा। आप इतने उठावके हैं और आपको बरा भी लज नहीं तो मुझे भी नहीं है। आज जोग बेगवान् गति से हजर-से-उपर चले जाते हैं पर जाते समय बरा आलसता की सृष्टि का सौरभ भी नहीं देखते। इसलिये ईश्वर भी कहेगा कि मैं क्यों घात रहूँ। मैं आपको बस्ती उठा ले जाऊँगा।

आज सुन्न के साधन बढ़ गये हैं पर उतकच नियंत्रण करने की अकल ता आत्मा के गुणों में रहती है जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसीलिये हम झुलसी हैं। अपने पूर्वजों के पास अग्नि नहीं थी आज है। अग्नि से रताई बन सकती है और घर भी बह सकता है। इस हावत में विज्ञान क्या रहेगा ? विज्ञान से पूछो, तो वह कहेगा कि अग्नि से रोटी भी पक सकती है और घर भी बह सकता है दोनों उपवाय उसने बता दिये पर उनमें हैं चीन का उपयोग तय करना—यह विज्ञान नहीं आत्मज्ञान तय करता है। जिसके आत्मज्ञान में होर आवेगा वह विज्ञान का पकठ उपयोग करेगा। आज विज्ञान के सुन्न-साधनों का गकठ उपयोग और गकठ बिटबाय हो रहा है। उत पर कोई नियंत्रण नहीं है।

किन चीजों का स्तर बढ़ाये ?

अर्थशास्त्र कहता है कि जीवन का स्तर बढ़ाओ। किन्तु किस-किसका बढ़ाओ ? अधिक कुछ लाभार्थ अधिक कपडे पहनाने अधिक सिगरेट-शराब पीना या अधिक शहर लाभार्थ ? वृष्ट हवा ठण्ड कुँउ भी अधिक बढ़ाओ, तो स्तर (Standard) बन जाता है। परन्तु किस चीज का स्तर बढ़ाना और किसका घटाना, यह चीन तय करेगा ? शराब अधिक पीन स स्तर बढ़ता है या घटता है ? किन चीजों का स्तर बढ़ाना और किनका घटाना, यह हम

तब करेंगे। हम कपड़े का स्तर बढ़ावेंगे पर क्या उसके साथ-साथ हवा का कम करेंगे। आइसक्रीम भोग छाटे क्यों का मी कपड़े पहनाते हैं बिनासे उनकी पसन्दी की। तब फिर भी का स्पर्श नहीं होता उनकी इच्छाओं मन्त्रित नहीं हो जाती और वे कमजोर रहते हैं। फिर कपड़ों का स्तर बढ़ाया और तब-फिर भी का पड़ावा तो हलसे क्या स्वयं होगा।

दूसरी बात यह है कि अच्छी चीज का भी स्तर कितना बढ़ाना यह सोचने की बात है। दूध अच्छी चीज है पर वह भी अधिक पीने से हानिकारक हो जाता है। इसलिए पुरी चीजों का स्तर में बढ़ाना और अच्छी चीजों का भी स्तर अधिक न बढ़ाकर एक मर्यादा कायम करना यह सब तब करने की छति विज्ञान में नहीं आकरान में है। विज्ञान यह नहीं कह सकता कि कौन-सी चीज कितनी खानी चाहिए। चीज यह नहीं बता सकती कि कौन सी चीज शुद्ध है और कितनी खानी है। यह तो सिर्फ रसि क्तावगी। शुद्ध-अनिष्ट तब करने का काम तो आत्मा करेगा।

विज्ञान पर आत्मज्ञान का अंकुश हो

इस तरह आत्मज्ञान का अंकुश चाहिए। सभी जितन का अच्छा उपयोग हो सकता है। कुछ कम कहते हैं कि 'विनोबा विस्मन की पठना नहीं करता' लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं विज्ञान को बहुत चाहता हूँ। यह भी धर्मियों का मान है। उनका धर्म है। धर्म और धर्म में आना अच्छा बात है। लेकिन उसका उपयोग बिना आत्मनिरीक्षण और निष्पत्ति के रहे, वह आत्म मनुष्य बनता नहीं है। वाचनता है तो गलत जानता है। न धर्मना और गलत जानना दोनों कारणों से वह दुष्ट है। हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें जो देने दी हैं उनका आत्मा के आधार पर उपयोग करना चाहिए।

अभी मैं किसी भी बहन से पूछूँ कि तुम्हारे कंधे कितने हैं तो वह बोलेगी 'चार या पाँच'। लेकिन क्या आपके कंधे छतने ही कंधे हैं। चार या पाँच कंधे तो आगे धारी से पैदा हुए हैं। लेकिन बरा आत्मा का हाल करो, तो आप बताव दोगी कि 'बोध के सभी बन्ने हमारे हैं। आत्मा

तो अन्तर है आप सिर्फ़ देख नहीं हैं। आत्मा से जानोगे, तो सही बात प्पान में आ सकती है।

अंदर से आशा आती है कि तारे मेरे हैं पर मोह और अज्ञान के कारण वह दूर जाती है। जब बच्चा रोता है और माँ उसे कोय्या दिखाती है तो उसका रोना बंद हो जाता है क्योंकि उसे कोय में आराम-सुख का दर्शन होता है। वह देखता है कि कोई एक आत्मा वहाँ पेड़ पर बैठकर नीम कर रहा है। कोय में वह आत्मा का दर्शन करता और इसीलिए कुछ हो जाता है। बच्चा कुर प्रकट नहीं कर सकता, पर अनुभव करता है। प्रकट करने के लिए तो कोई बुद्ध, ईसा या गायत्री चाहिए पर अनुभव करने के लिए बच्चे के पास हृदय पड़ा है। इसलिए आ माँ के अकुश में दुनिया के तारे स्पर्श हो रहे चाहिए फिर चाहे कितना विज्ञान बढ़ाओ।

अहिंसा—आत्मा का गुण

इसलिए हमने इस बात पर जोर दिया है कि विज्ञान के साथ अहिंसा अनी चाहिए। आत्मा के बारे में कहा गया है : 'वाचस्प इति न हन्ते'—जाने आत्मा न किसीका नाश कर सकता है न उसका कमी नाश होता है। अहिंसा आत्मा का मूलगुण है। इसीलिए विज्ञान और अहिंसा एक साथ आओगे तो पृथ्वी पर स्वर्ग आ सकता है। परन्तु हिंसा रखते जाने आत्मा के गुणों को नहीं रखते तो वही विज्ञान मानव के प्राण का कारण बन जाएगा।

दुनिया के नेता प्रवाह में बह रहे हैं

मैं जब आग के मिश्र-मिश्र देश के नेताओं की ओर देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि वे कितने बच्चे हैं। वे अपने देश के लक्ष मनुष्यों पर काबू रखने का दावा करते हैं पर उनका अपने ही मन अपनी ही इंद्रियों पर काबू नहीं है। मन में काम श्रेष्ठ सभी हैं। किन्तु अपने ऊपर अधिकार नहीं, वे तारे देश को 'झिड़' करते और योचना बनाते हैं लेकिन योचना ही उनके पीछे लगती है। वे तारे एक प्रवाह में बहनेवाले हैं। लोग कहते हैं कि 'दुनिया में दो महाशुद्ध हुए और एक तीसरा क्लिष्ट हो गया है' तो मैं आश्चर्य से देता हूँ कि होना दो। World War तो Divine होती है। मनुष्य

‘बर्लिन बार’ नहीं करता वह उसमें वह जाता है। दुनिया के सभी देशों के नेता उसमें वह रहे हैं। पत्रिका से कई बार यह समाक्ष पूछा गया कि इस ‘विस्फुट’ का उद्देश्य क्या है। उसने कई दिनों तक बचाव नहीं दिया। आखिर में यह दिया कि ‘विस्फुट का और कोई उद्देश्य नहीं हो सकता सिर्फ एक ही उद्देश्य है पीछे हाथिक करना।’ इसका मतलब यह है कि ये जो अज्ञानों काड़ी जाती हैं उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। देश अन्धकार होकर अज्ञानों काड़ते हैं, वेगस्त बनकर काड़ते हैं, एक प्रवाह में बहकर काड़ते हैं। प्रवाह से कैसे बचना यह वे लोग नहीं समझते।

अहिंसा के रास्ते से ही दुनिया का बचाव

आज हिंदुस्तान की आत्मा दुनियाभर में गूँघ रही है। कल्पि हमारे पास मौलिक शक्ति बहुत कम है। इसका कारण नहीं है कि हिंदुस्तान में दुर्बरी शक्ति है। वहाँ एक ऐसा नेता निष्पक्ष, जिसने राजनीतिक आकाशी हाथिक करने के लिए एक अलग रास्ता दिया। हिंदुस्तान की आकाशी की काँटें इतिहास में विशेष प्रकार की मारी बन गई। उसका परिणाम भी दुनिया पर हो रहा है। फिर हिंदुस्तान की समझ और संस्कृति भी ऐसी है जिसने मानव को आकाशिन दिया था। इन्हींलिए हिंदुस्तान पर दुनिया की आकाशी काड़ी है। लेकिन हमारी आकाशी अभी दुर्बल है उसका दुनिया पर प्रभाव नहीं पड़ता। कारण हमारी बाकी की लारी समझाई नहीं हो रही है। हम उनको बिल डेम से हक कर रहे हैं इसी पर लारा निभार है। अगर बिना से हक करो, तो दुनिया समझ लेगी कि वे लोग भी हमारे जैसे ही बहाव में बह रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने मरके आकाशी और अहिंसा के तरीके से हक करने की लारी तो हिंदुस्तान स्वयं तो बच ही आकाशी और दुनिया को लारनबाकर भी लारित होम्प।

आज जो भूमि का मतलब है वह हक होकर ही रहेगा। दूसरे देशों में इसे हक करने के लिए दूसरे तरीके आकाशीये गये हैं। अगर हम वहाँ भी वे ही तरीके आकाशीये तो हमारी विरोधता नहीं रहेगी हम झुकी नहीं होंगे। परंतु अगर हमने वहाँ का मतलब अपने डंग से हक किया तो दुनिया में हम बच

करेंगे। मेरी ठाढ़ी कोशिश यह है कि हमारे सारे मसलें आत्मा के तरीके से हल हों। इस पीढ़ को आप समझ देंगे, तो हिन्दुस्तान के सारे मसलें आत्मा के तरीके से हल हो सकते हैं। इसलिए तब करो कि कौन-सा ठम अपना है। भूमि का प्रसन्न हल हुए बगैर तो रह नहीं सकता, यह हल होनेवाला ही है। आपके सामने सिर्फ यही सवाल है कि आत्मा के तरीके से हल करके दुनिया के नेता बनें। आज दुनिया आपका नेतृत्व स्वीकारने के लिए तैयार है। अगर यह नहीं करना हो तो अमेरिका या रशिया का गुस्सा मानकर उनके बरसों का अनुकरण करना होगा। यह करना हो, तो आप कर सकते हैं। परन्तु दूसरा जो रास्ता है वह भारत का आत्मा का और धांधली का रास्ता है। उस रास्ते से जाना चाहो, तो जा सकते हो। मुझे उम्मीद है कि हिन्दुस्तान की आवाज भारत की संस्कृति की आवाज में आपसे सुना रहा हूँ और आप उसे सुन रहे हैं। इसलिए जो आग मेरे दिम में है, वह आपके दिम में पैदा हुए बगैर नहीं रहेगी।

राँची

१९११-१५

हमारा स्वतंत्र और अछीण विचार

६० :

समुद्र में नदी-नाके सब आ पहुँचते हैं। जो नदियाँ कहाँ-कहाँ हैं वे भी दरअसल छूट में नाके ही होते हैं, परन्तु कुछ नाके ऐसे होते हैं, जो आखिर तक नाके ही रहते हैं। कुछ नदी कहाँ-कहाँ के नाके नदियाँ बन जाते हैं। कहीं नदियों का उद्गम स्थान देखने जाय तो भी हैरत हो जाता है। वहाँ कुछ भी नहीं बिलखता और निश्चित उद्गम कहाँ है वह भी नहीं कहा जा सकता। फिर उसमें दूसरे नाके मिलते हैं तो वह नदी हो जाती है।

ज्ञान और अछीण विचार

केवल ऊँची-नीचे नाके वहाँ कहाँ नाम यह सवाल उठता है। पैदा न बसना मिछी या बसना में गया ! ऐसा सवाल कहाँ हो सकता है।

परन्तु कुछ मात्रे ऐसे होते हैं जिनमें निज का स्पर्श होता है। दूसरे वर्गमें भावों का म भावों के नहीं होने। भावों के वशा रूप न भी हैं पर कभी क्षीण नहीं होते असीम ही रहते हैं। विन्दु कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े होने पर भी एक भावों की ही हो जाते हैं। वही बात विचार प्रवाह को भी व्यंग्य होती है। कुछ विचार एक हुए और फिर खोच हो गये। किन्तु कुछ एक हुए और बढ़ते ही रहे। इसी तरह आत्मज्ञान भी होते हैं। असीम विचार पर जो आत्मज्ञान एक होता है वह निरंतर बढ़ता जाता है नम-नवा रूप लेता है। परन्तु जो आत्मज्ञान असीम विचार पर नहीं बढ़ा होता वह कुछ समय बाद पतन हो जाता है।

साध्यात्मवाद—एक अस्वाद्य विचार

साध्यात्मवाद एक ऐसा ही विचार था जिसके पीछे कम ताकत नहीं थी। अनेकों ने हजारों माथों से आकर वहाँ कितना स्वाय और फल उठवा कर आया। परन्तु और जगत् के कारण विचार का विस्तार भी हुआ। किन्तु वह असीम विचार नहीं था। उसमें सारी मानव-वांछ के निरंतर बलवाण का अन्त उन्नी नहीं था। इसीलिए साध्यात्मवाद का वह विचार केवल ही एक बार खोच हो गया। अभी भी वे लोग बड़े बड़ोंमें भी कोसिष्ठ हो कर रहे हैं अपना बड़का रक्ता खाते हैं किन्तु उन्नीनेवाले समझ द्ये हैं कि वह विचार टिकनेवाला नहीं है क्योंकि इसमें सतत प्रेरणा देनेवाला कोई विचार नहीं है।

मार्क्सवाद भी हास की ओर

इसी तरह मार्क्सवाद भी तो एक एक प्रेरणा थी। किन्तु आज उठका उठना बोलवाला नहीं कितना ही लक्ष्य पहले था। क्योंकि उसके विचार में अन्त अन्त कम का और अस्वायी जगत्। साध्यात्मवाद की मुरादों और कर्मों का प्रतिक्रियारूप कुछ विचार पैदा होते हैं। ऐसे प्रतिक्रियारूप विचार उठ समन बहुत-बहुत परिवर्तनकारी भी होते हैं उठ-उठ अमाने में बहुत प्रभाव डालते हैं, पर जिसके विरोध में वे लगे होते हैं वह एक समय

होते-होते ये भी विचार कठम हो जाते हैं। इसी तरह साम्राज्यवाद स्वतंत्र होत-होत उसके प्रतिस्पर्धारूप को विचार पैदा हुए ये भी स्वतंत्र होते जा रहे हैं। जिस छत्रछाई को आपने आग लगायी उस आग में छत्रछाई को तो बचा दिया। पर क्योंकि आग छत्रछाई से ही पैदा होती है, इसलिए छत्रछाई के साथ आग भी बल गयी। पूर्व-किन्हीं किसीको बलवन्ती नहीं कारण वे व्यंजीन होती हैं। लेकिन छत्रछाई से पैदा हुई आग प्रचण्ड बरबादी भी कर सकती है, पर वह क्षुर स्वतंत्र हो जाती है। कन्दन को आग लगी, तो उसने मिट्टी बरबादी की पर आसिर में आग भी नहीं रही। इसी तरह आग मार्क्स के विचारों में जो कुछ कुटियों और कमियाँ हैं अब जोसेफ का प्लान उन पर बोरो से टिच रहा है। हिन्दुस्तान में मार्क्स के विचारों को अब परिपूर्ण उत्तर मिलनेवाला है क्योंकि वहाँ पर एक व्यंजीन विचार बलता आ रहा है।

कुछ का अमर विचार

मानव कुछ की बलवन्ती अब दाईं हजार लाख बाद शुरू हुई है। जिसकी बलवन्ती दाईं हजार लाख बाद शुरू होती है उसको क्या क्या मयन्ती हमना ? जो पीचा बलवन्ती उग जाता है वह बलवन्ती स्वतंत्र हो जाता है और जो दरी से उमता है वह स्वतंत्र नहीं होता। कुछ के विचार की बलवन्ती हम आग मनाते हैं क्योंकि उसमें निर्देष्टा को एक ऐसा अमर कल्पना है कि उसके व्यापार से मानव आग बढ़ सकता है। दुनिया में जैसे जैसे अधिक पैर बढ़ेगा पैर-ही-पैरें स्वतंत्र मान होनेवाला है। विज्ञान जोसे से बढ़ रहा है और हमें मिलाता है कि वा तो आरम्भ पैर करो वा बिलकुल न करो। अब छाटी-छोटी कक्षाएँ नहीं हो सकती। उनका जमाना चला गया। अब तो जो पैमाने पर खुद लड़ खो या लड़ना छाड़ दो, ऐसा चुनाव विज्ञान ने हमारे सामने रखा है। वह हमें अहिंसा और निर्देष्टा या विषमवापी पैर, इनमें से किसी एक को चुनने की आवा देता है। किन्तु विषमवापी पैर में से मनुष्य कुछ स्वतंत्र होता है इसलिए वह उसे स्वीकार नहीं कर सकता। बितनी-बितनी विज्ञान की प्रगति होगी, दुनिया में स्वतंत्र ही-स्वतंत्र गीता और कम-बढ़ पने जायेंगे क्योंकि उनमें अमर-रूप अमरता है।

हमारा विचार स्वतंत्र है किसीका उत्तर नहीं

कोई कहते हैं कि 'मिरा आन्दोलन कम्युनिस्टों को उत्तर है'। किन्तु वह तो एक रसतल विचार है, किसीके विरोध में पैदा नहीं हुआ है। अल्प ही संख्या में इसका आग्रह हुआ पर हम किसीका उत्तर नहीं दे रहे हैं। पूर्व-चिन्तों से पूछो कि क्या हम अन्धकार का उत्तर हो ? ता है क्योंकि कि 'कहाँ है अन्धकार का दिशाओं हो ?' क्योंकि अन्धकार उनके सामने दिक् ही नहीं रहता। उनके आगे ही अन्धकार सतम हो जाता है। हमारा आन्दोलन एक निरव चीमन-विचार केन्द्र निर्माण हुआ है। नहीं तो तिरु वेद नाक में वह इतना आग्रह कैसे हो पाता।

आतिर मैंने उसके लिए क्या किया है ? कोई बड़ी-बड़ी किताबें नहीं किसी। मैं काम करने के लिए निरव पढ़ा और काम करता था। वह काम इतना पैसा, इसका कारण था इससे कोई नहीं कि इनमें एक चीमन-विचार है। इसमें कोई छिपि नहीं है कि बड़े-बड़े नेता मेरे घट आकर कोई कि 'हम इस विचार का मानते हैं हम इस विचार को फैलाना चाहते हैं। इसमें कोई कामकाज नहीं मैं कोई मेपेडिशन नहीं को कामकाज कर लूँ। किन्तु बिचने है ताक तक एकत्रित में मनी-काम, दुनारै बैठे काम निचे इस तरह के काम करनेवाला शक्य निरव पढ़ता है और काम उल्लुखता है उसके विचार को ग्रहण करते हैं, वह क्या बात है ? इसलिये वह विचार किसीको उत्तर नहीं, किसी मीमता एकल विचार का लक्षण नहीं है।

मार्क्सवाद के शुद्ध मन्त्र का रहे हैं

मार्क्सवाद तो साम्राज्यवाद और पूँजीवाद का उत्तर का इसलिये वे दोनों चीम होठ यने तो मार्क्सवाद भी चीम होता गया। मार्क्सवाद तो ऊँचीका बैरा है इसलिये ऊँची पर निर्भर करता है। वह बहुत अधिक पैसा क्योंकि वे दोनों भी बहुत पैसे थे। इसलिये मार्क्स की किताब भी उत सम्य बहुत पैसा गनी। वह एक ऐसा शास्त्री और कठिन था कि मार्क्सवाद के मेमिनो वे सैकड़ों में थे एकमात्र उधे पढ़ता होमा सैकड़ों पढ़ने-पढ़ने में थे एकमात्र पर करता होमा और सैकड़ों पर कथेवाको म थे एकमात्र समझता होमा।

किन्तु इतना कठिन होने पर भी वह पक्का क्योंकि उसकी उस समझ बहुत आवश्यकता थी। उस समय की बुराईयों में से कैसे छूटे, इसका बटिक और भारक तत्त्वज्ञान वह बताता था। लेकिन आज जोय देख रहे हैं कि मार्क्स के कई मरिष्य तो गलत निकले। अस्तर उस वैज्ञानिक कहा जाता था और वह वैज्ञानिक-वैशेष मरिष्य करता था। किन्तु अगर वह वैज्ञानिक होता तो 'यूक्लिड' का मरिष्य तो गलत नहीं निष्कर्ष, फिर इसका कनो गलत निष्कर्ष। इसीलिए कि उसका ज्ञान की सीमा थी। कोई भी मनुष्य सर्वज्ञ नहीं बन सकता। जिस परिस्थिति में वह पक्का उसका अस्तर उस पर हुए बिना नहीं रहा। अथवा वह एक क्षति था और उसने कल्पना से भी बहुत बर्तें समझने की कोशिश की वहाँ तक कि हिन्दुत्वान पर भी उसमें कुछ किस्म डाला। फिर भी जो लूक 'बादा' होता है, वह आसपास की परिस्थिति देखकर बनता है और उस पर सोचना बनायी जाती है। इसलिए उसमें गुप्त और कमिर्वा होती हैं।

हमारे विचार की उन्हें गहराई में

इस आन्दोलन की तरफ इस दृष्टि से न देखिये कि इससे सिर्फ हिन्दुत्वान की आज की आवश्यकता पूरी होती है। मैं मानता हूँ कि वह कमाने की शौच है इसलिए वह विचार कैसा भी रहा है। किन्तु इतनेतर से इस विचार को नार्पेगे ता इतका पूरा महत्व नहीं समझ सकेंगे।

जोय तुलसे पूछते हैं कि "आप 'सूदान-यज्ञ' सम्पत्ति-दान-यज्ञ इस तरह कनो कहते हैं? 'बान' और 'नर' का जबकि ईदन कितना है? 'फण्ड' भी ता कह सकते हैं।" लेकिन अगर पहाड़ पर देख के जानी हो तो जबकि ईदन के दिना कैसे बर्तेंगी? हमारा जो विचार है वह वहाँ की मूमि में पैदा हुए विचार के साथ जोड़ बैठानेवाला है। वह आज की आवश्यकताएँ पूरी करने वाला है और वैदिक मंत्रों से भी इसका मेक बैठता है। मैं इस विचार के लिए बेद और उपनिषदों में से कई मंत्र कह सकता हूँ। इनोलिए तो वह लक्का दिक् सीधता है। हमने एक ऐसा विचार पैदा किया है जिसका मूक इस मरत मूमि में बहरा गया है। यह एक अमर और आधीन विचार है।

शीघ्र पहुँचानेवाली लीची राह

जोग पूछते हैं कि 'हम किसीको दान तो नहीं लक्षते, तो भूदान मि
 लते लम्ब है ?' लेकिन मैं बूझता हूँ कि हम दान तो नहीं लक्षते हैं इत
 भूदान न मिलना कैसे समझ है ? क्योंकि जहाँ हम दानते नहीं रिक्त
 जहाँ दान क्यों नहीं मिलता ? किसी मादकपदार्थ से पूछो कि रिक्तने
 नाटक में कम्य अधिक प्राप्त है वा कम ? हम तो लिखाते नहीं रिक्तने
 इच्छित भूमिदान करके मिलना चाहिए । मेरा विश्वास है कि प्रेम और स
 से वा काम बनता है वह और किसीसे नहीं बन सकता । इन्हींसे काम
 भी बन सकता है । 'पूछिए' में कहा है कि दो किन्तुओं के बीच कम-से-
 पहुँचना हो, तो लीची काहन लीचा । लेकिन ये बड़े बड़े कूटनीतिज्ञ ट्रेडी व
 लीचने की कोशिश करते हैं । वह कि लीची काहन से ही जल्दी पहुँच
 है । किसी भिमानवाले से पूछो, तो वह कहेगा कि लीचे जाने से ही
 पहुँच सकते हैं । इच्छित हमारा मार्ग लीचा प्रेम का है । तो जल्दी कम
 कष्ट कम होगा ।

शिरीष

१०-११-१९२२

उप शीर्षकों का अनुक्रम

अग्नेवी ही गच्छतच्छमी की वद	६८	आश का उस्त्य मामका	१९९
'अहोवेन विने कोषम्'	१९८	आश की पद्धति का सतरा	१९९
अन्तःतरीका सफल कर दिन्वाइये । ८९		आश के समाज का एकांगी विकास	२०१
अधिक-से-अधिक स्वावलम्बन	११९	आश गरीब-अमीर दोनों दुप्पटी हैं	२१४
अप्ययनशीलता	७	आश दुनिया परेशान है	१९९
अमन्त होकर सान्त् रचना		आश हम पहले से अधिक	
अनुचित	१५४	विस्तृत	८९
अन्त समान पर आरम्भ मित्र	७४	आत्मा का पहचानी	९६
अन्तिम व्यवस्था के तीन विचार	१११	आदिवाशियों का उवाक ही बेकार	२५६
अपरिग्रह के आधार पर नवी		आनन्द की प्राप्ति नहीं	९४
रचना	२३३	आप महान् हैं !	१६७
अपरहरण और अपरिग्रह	२३१	आय-भूमि का विचार	२१७
अब जमीन की माव्यकियत नहीं		आवाहन	२६७
रहेगी	२१	आभम का आभर-स्याय	१८६
अग्नि सेवकों की आवश्यकता	१७	आभम-वम की पुनरुत्थापना	२२४
अहिता—आत्मा का गुण	२७५	आभम में रहो बना रहा हूँ	१७
अहिता का तरीका	२५४	आभम-व्यवस्था में जीवन सुखि	
अहिता का प्रथम सामुदायिक		का आदर्श	१८
प्रयोग	१४५	इतिहास के गढ़े भुरे मत उगाड़िये	८८
अहिता का प्रयोग ही एकमात्र		इत गुप्त के मार्गदेव बनें ।	१५१
सत्य	१६	इलकाम की देन	११
अहिता के रागठ से ही दुनिया		ईश्वरियों की सम्मनता	५१
का बचाव	२७६	एक साथ वम-उत्थापना की प्रेरणा	१११

एक साथ ध्यान-वितन की प्रेरणा	१३२	धीन और अधीन विचार	१३३
ऐसे भीतर बैठने !	१८	गंगा-प्रवाह	१३७
हृदय और श्वेत	१३२	मरीचों के दान से अहितक लेना	१३८
कम्युनिज्म से श्रेष्ठ आदर्श	१८१	का निर्माण	१३८
कम्युनिस्टों में विचार	२५	प्रेम के सामने विशाळतम बड़	१४४
कर्ता हम नहीं भगवान्	१८२	मी नगण्य	१४४
काम्य के उद्देश्य	१३४	कमीनार 'रसमिथ-दान' से	४९
कानून अहिंसा का वा मजबूती	७५	कमोहारी और चारमदारी	१७८
	७५	कमीन की कमीन नहीं हो सकती	२४४
कानून कब !	७४	कमीन के लाल एहोयोग मी	१
कानून क्यों नहीं बनाते !	९	कमीन रिक्त से जाने दो	१७७
कानून छेद बनता है	९१	कमीन हैमा अथवा का बर्म	२५१
काम और दाम में भागी	१२४	कार्यिक पुत्र या पतिपुत्र प्रेम !	१४४
काम के तीन ही रास्ते	४८	बीकन का मार्ग या मृत्यु का !	१५५
काष्-पुत्र की प्रेरणा का लाभ है	१	बीकन-परिवर्तन की प्रेरक प्रक्रिया	२९
किन बीचों का लहर कहाँ !	१७९	बीकन शोकन	१
विशाल मेहरार और एम्प्रेस को	५९	डेरेक्टोरेरिबिज्म और डेमोक्रेसी	१११
एक ही न्याय	५९	हर छोटा और प्रेम करो	१५६
विहीनो कबीर मही करता है	१ ५	राज्यमान की गहराई में जाने की	२३
कुटुम्ब का प्रभाव	१३७	आवश्यकता	२३
कुटुम्ब प्रेम को व्यापक बनाइये	१३९	तिहरा दावा	१२९
हठ सफाई करना	१७३	तीन प्रकार के राज्य	१२८
अति की बुनियाद विचार	१४९	तीसरे वर्ग में लाल के लाल	१३
प्रवर्तन	१४९	लेखना में अहिंसा का	२१४
अति आदिष्ट, पर अहितक	७३	साक्षात्कार	२१४
अति सनातन के लोचक	१२	लेखना में चिन्तामणि की	५८
अमृत और अमृत में अविरोध	१३८		

त्रिविध परिवर्तन	७६	मैथिलिक तरीके में अटक भन्ना हो	१ १
स्वच्छेन मुंजीया:	२२१	मैथिलिकता में एक की बंठ से	
स्वाम की पृथग्भूमि पर क्रांति	१९६	पुनरे की हार नहीं	१४६
रातामो में शहरी सुदामा और		पंथितजी का पुनः	६
सर्वदलीय जोय	१२८	पपीत ध्यान का संकल्प	१२७
दान में भी यह कंझो !	१९२	परमेश्वर इस काम को चाहता है	१६५
'दान' मान कन मुक्ति	२४५	परमेश्वर की प्रेरणा से अवारम्भ	१३७
दान माने न्याय्य हक	७९	परमेश्वर की बोझना	४२
हिम्न-आमुबो से लज्जा हाइये !	३८	पश्चिम का इतिमाय	२४
हुनिवा एक है !	९ १	पानी बाढ़ा नान में	१ ६
हुनिवा के मता प्रवाह म वह		पूँजीवादी समाज में कुछ मस्तिष्क,	
रहे हैं	२७	कुठ हाथ !	१४
हुनिवा का आधार है या हुनिवा		पृष्ठी का पार का भार, संख्या	
का आधार है	२५	का नहीं	२२६
हुर्बन भी लज्जा बन सकता है	१ ३	पैरक-पाना क्यों !	२१९
हुपम भी भूषण हो	१ ६	प्रभा पालम्भ कारम्भ	२६१
देखो की दीगों रिवागों की		प्रभापुष्प-वह	७६
निरोधक नहीं	१५	प्रेम और रिवाग की शक्तिमो	
होमो क्षमो का रिवाग आवश्यक	२७	का आवाहन	१७
वम एक पुन है	१६६	प्रेम से ही मसला हक होम्य	१ २
वम-दहि	७६	बलिगान : बलवानों का दान	१७४
वम-रिवाग का दीक्षा	१६७	बहुग्रास का समाना बीन मया	१८४
मानक का पुन गमय	५६	गापी का कुठ नहीं विमदता	१ ७
मिरा और परिवारमय वम	२५९	विहार की पालन भूमि	१ ५
मिरावार व प्रवागन का वाचार		विहार में नवा प्रवय	२१६
लाधन	१४७	हुन का अमर रिवाग	२७
मिरावम ममावमोवा	७	विचारक मा दीक्षा	१९६

रक्षकों का हक	११	भूमिदान का सफल	१
समय अपरिमित ही	११	भूमि पुत्र का अधिकार	५५
रक्त के तीन कण	२ ७	भूमि-वितरण कैसे होय ?	१६६
साम्प्रति प्रेरणा से आगे का काम	११५	भूमि-समस्या के निमित्त से यम	
नगमन्, मेरी हस्ती भी मिटा :	४९	कष्ट प्रवर्तन १	१
नगमन् की हस्त से सब कुछ		भोय के साथ दान अर्पित	१९१
समय ११	११	भौतिक सत्ता गाँव में भौतिक	
नगमन् की बाबना में ही		सत्ता केन्द्र में	१५१
विद्येन्द्रिकाय	५४	मकूर नाम को पूरा समझें	१९८
नगमन् कुछ का विचार प्रवर्तन	१४४	मनु की कहानी	१७
नगमन् कुछ के विचार अथ		मनुष्य हृदय अथ में बरक	
अंकुरित	१४९	सत्ता है	१७९
मनु का आदर्श	१८९	मर-मिथना ही सत्ता स्तन बनें	८१
मनु का कर्म का मार्ग	१९५	मनुष्य का अद्विष्ट हक ईदना	७१
मनु काग रहा है	१९३	महामुखों का स्वागत	१४३
मनु में आत्मज्ञान और यूरोप		मानव-जीवन का उद्देश्य : सुख	१६९
में विज्ञान का विचार	१७९	मानव मूकता समझ है	१ ३
भीषण नहीं गरीबों का हक	४	मानवीय और पाशवीय तरीके	८३
भूदान का अनोखा तरीका	८१	मार्क्सवाद के मुक्त नगर का	
भूदान की ओर देखते की		रहे हैं	९८
अनोखे दृष्टि	१९३	मार्क्सवाद भी हस्त की ओर	१७८
भूदान की प्रेरणा कहाँ से ?	१९७	माजिक-प्रधान मकूर, मकूर	
भूदान : सुनिवासी कार्य	१ १	प्रधान माजिक	१४१
भूदान में हर कोई सहयोग दे		मित्रों से सेवा की सत्ता	११
सत्ता है	१७३	मुत्तामके के प्रश्न का अद्विष्ट	
भूदान में गरीबों का समझ	८९	परिहार	७३
भूदान से भूमिदानों पर उपकार	५३		

मुक्ति : समाजकर्म भगवान् में	
विषय	१६१
'मुक्त म राम, बगल में छुटी'	११३
मुझे अभिनिवेश नहीं	१४
मैं ईश्वर का नाम नहीं छोड़	
छक्का ।	१९६
मैं स्तब्ध पैदा कर रहा हूँ	१७२
मैं घरीबों का हिमायती	१२
मैंने मुनिकमानों का प्रेम पाया	१५६
मैं बड़ों का मित्र हूँ	११८
मैं कुछ भगवान् के चरण-चिह्नो	
पर	१९५
मैं विचार काँटूँ नहीं	१७३
मैं शान्ति ऐनिक के नाले गया ।	१७
मोक्ष-मित्र	१७
यः अर्थशुचि सा शुचिः	१६५
बल का उद्भव : अन्तःशुद्धि	१
कन-बहिष्कार	१
यह सब उल्टीकी प्रेरणा	४४
बढ़ समस्था कार्यविक्रम है	१०
भुग आपक हाथ में	१४०
भुग हमारे हाथ में	९
भुगति-वर-नाम	१८७
राजा का बमाना गया प्रजा का	
आया ।	१६८
राजा काकश्य कारकम्	१९

रोगों की जड़ मीक्या आई	
अवस्था में	४४
ओकतात्र का सखा अर्थ समझें !	११४
ओग कायक बलक-भुग को क्यों	
न मर्नेगे ।	१७८
बर्ष-अवस्था के दो तत्व	१२१
बर्ष अवस्था में भी यही आदर्श	१८१
बर्ष अवस्था जाने समान बतन	१२३
बाबो से निरीध, कृत् से सत्प्राप्त	७
शामन के तीन करम	५९, १३३
शामनावतार का कर्म	२९
शामनास्ता, परशुत्तमावतार	
भीर शामनास्ता	१७
विचार-शक्ति के लिए भूमि तैयार	१८
विचार प्रचार से अर्थ निबन्धन	१८४
विचार मानक-बीचन की बुनियाद	१४९
विचार-व्याचन का प्रसुप्त लक्षण :	
'चरितेति' १६	
विज्ञान और अहिंसा का धाम	१४४
विज्ञान और आत्मज्ञान में	
निरंतर प्रगति	१६९
विज्ञान और धर्म में विरोध नहीं	८९
विज्ञान का गच्छ और सही	
उपवास	१७२
विज्ञान पर आत्मज्ञान का	
अनुष्ठान हो	२७४
विशेषगुण समता	१६४

विशेष हस्ती की मौजूदगी में	४९	साब के लिए लखन नहीं चाहिए	१५८
बेहती सरकार लोकन्यायिक		सत्यभुम आ रहा है	२४२
सरकार	४६	सन्तान	१४
अप्रियत जीवन में अहिंसा		सनातन धर्म-विचार	२५८
के प्रयास	१४५	सबकी मोछ का अविचार	५
स्वायत्त और संकुचित भाव से		सब सेठी में दिला है	१९३
देबा	१५९	समी इस काम में कुछ बाध !	१९६
स्वायत्तता हिंदू धर्म की आत्मा	१५४	समता का उपयोग	२६२
सत्कारियों और सेवकों के बीच	५७	समाज मछ कैसे बनेगा ?	१८
धन-धन दुर्गादेवी के हाथ में		समाजशास्त्र में हम यूरोप से	
रहे	२५९	आगे	११८
शान्ति सेना के कर्तव्य	१११	समाजवाद इष्ट म मम	२३३
श्री १९१५वाली सीधी राह	१८९	समुद्र की हृषि रानी	१५५
इन्द्र की आत्मावृत्ता	१५७	सम्पत्ति का विनियोग	२२४
शोकन कैसे मिलेगा ?	१७९	सरकार की कमीन क्यों नहीं	
शोकन उचित समाज	४६	केटे ?	१७८
अधिक धन्ये श्रीमान् है	९५	सरकारी इष्टि से मौखिक मन्तर	११९
आकस्ती कम कितना	२४१	सर्वोदय का मन्त्र	२५८
औद्योगिकी का मन्तर मन्त्र करी	९४	सर्वोदय-समाज की कसरत	४३
‘सत सदा सीत करत, राम-द्वय		सर्वोदयी धातक और मन्त्र की	
होई !	४३	कड़ी	१७१
सतों का काम करत कैला ।	९३	सहयोग की योजना	१९९
सतों का स्वायत्त कार्य	९३	साधारण	३५
सन्ताबी की अपरिग्रह पहार		साथ और साधन दोनों में अति	२४
की परिग्रह	२३१	साम्प्रयोग से मारत बन्धुग	५९
संपत्ति-दान एक धर्म-विचार	२२९	साम्प्रदाय और साम्प्रयोग	९४
संपत्ति दान-बाध	२१९	साम्प्रदाय-एक अन्त्यासु विचार	१७८
		सारी कमीने पाप से हासिक नहीं	८७

हारी छवि के दो मलाले	२४८	हमारी कवीदी	१८७
वार्षिक बर्ग	१४	हमारी चातुर्ष्य कल्पना	११९
सिन्धी-तामी छोड़ो	१२	हमारी सस्यार्थे वाचनाभित न रहे ?	
सूत्रबद्धि सर्वोप के लिए बोट	१८	हमारी सारी रचना अपरिग्रह	
छवि के साथ अपने पर काबू		पर आपृष्ट	१८
पामो	२२७	हमारे तीन सुख	१२९
छवि से हान का घबका	२३८	हमारे दुष्मन भीतर है	१५९
सेक्सुअल स्टेट और रसविध अर्थ	१४	हमारे विचार की बहें महाराई में	२८१
सेवास्यो का आर्थिक मूल्यांकन		हमें पश्चिम का विज्ञान सीखना है	११९
असमय	५१	हरण्य को मोक्ष का समान	
जी-युद्ध समता	२६३	अधिकार	२३
स्वतन्त्रता, समता और न्याय		हर पर सरकार की बैक बने	२३५
की भूल	१३१	हर व्यक्ति किसान बने	१९
स्वराज्य का मन्त्र	२५७	हिन्दुस्तान की प्रकृति के अनुकूल	४५
स्वराज्य के बाद सामाजिक-		हिंसा और विज्ञान-युग	१९९
आर्थिक क्षेत्र में	४१	हिंसा का नतीजा गुलामी वा	
स्वराज्य के बाद सामाजिक	५९	हुनिया को कठोर	१४८
स्वराज्य से पूर्व राजनीति में धृष्टि	१	हिंसा के मार्ग से मार्ग के	
हम गुलाम क्यों बने ?	५	दुखी होंगे	१४८
हम हुनिया के मार्गदर्शक हैं	१९४	हिंसा या अहिंसा क चुनाव	
हम भूमिपति नहीं भूमिपुत्र हैं !	८७	का समय	१४७
हम सुपथ संगे	१३७	हितो में विरोध नहीं	२४७
हमारा आन्दोलन मजबूर		हिमाच्छन्न का मन बीजिये	१७१
आन्दोलन है	११५	हिमालय और आत्म-विप्लव से	
हमारा होहरा कर्मण्य	११८	आग बने	८२
हमारा शिक्षित कार्य	२११	हृदय समुचित न है, चाहे	
हमारा विचार स्वतंत्र है		सेवा या सेवा समिति हो	११
किन्हींका उत्तर नहीं	१८		

सर्वोदय तथा भूदान साहित्य

(विनोबा)

५० रुपये प्रति

गीता-प्रवचन	१-
सिद्धन्त-विचार	१-२
कार्यकर्ता-प्रावेश	०-५
त्रिवेणी	०-५
मयबाहू के दरबार में	०-१३
साहित्यिकों से	-५
गौतम-धर्म म स्वराज्य	०-१३
सर्वोदय के आधार	०-२५
एक बनो और बेक बनो	०-१३
धर्म के लिए आत्मोप-नौबत	०-१३
अपराधियों का आवाहन	-१३
हिता का मुकाबला	०-१९
हस्तद्वय चिन्तनिक	१-
भूदान-गीता (५ खंडों में) प्रत्येक	१-५
अन्तर्गत की विद्या में	०-२५
कुनाब	०-१३
अमरान	०-०५
अमर करपा	०-१३
(धीरेन्द्र मजूमदार)	
शासनसुख समाज की ओर	०-५
नवी शक्ति	-५
अमरान	०-१
(श्रीकृष्णदास जाजू)	
सम्पत्तिदान-कथ	०-५
अनार-मुक्ति	०-१८
(दादा धर्मोपकारी)	
सर्वोदय धर्म	१-
अनार-अन्ति	०-२५
सम्पत्ति की राह पर	०-१५
अन्ति का अन्तम कथ	०-१५
(अमर सत्यक)	
साधो के बीच	०-११
सर्वोदय का इतिहास और शास्त्र	-१५

अमरान	०-१२
विनोबा के साथ	१-
प्राशन-प्रार्थन	०-५
भूदान-आलोचना	०-५
भूदान-कथ : क्या और क्यों ?	१-
भूदान-नीति	१-५
सत्य : विज्ञान और अज्ञान	०-०५
अन्ति की पुकार	०-१९
सो-सेवा की विचारधारा	०-५
गांधी : एक राजनीतिक अन्वयक	०-५
नये अन्तर	०-२५
सामाजिक अन्ति और भूदान	०-११
धर्म का अन्तर	०-२५
अमर-कथ	-१५
भूदान-नीति	-१३
पूर्व-अनुवादी	-५
मुन्दरपुर की पाठशाला	०-०५
सत्य (विनोबा की मुखावृत्ति)	०-५
भूदान का अन्त (अन्तों में)	०-१५
राजनीति से आन्तनीति की ओर	०-५
आज का धर्म	०-५
विनोबा-सहाय	०-१८
नवनी की आश्रम में	१-५
सर्वोदय-संयोजन	१-
नवमास	४-
अन्ति की राह पर	१-
अन्ति की ओर	१-
अन्तर्गत सर्वोदय-सम्पत्ति	१-
सत्याग्रही शक्ति	०-११
गौतम-आत्मोप-नवी ?	१-५
साधो की कथाविवर्ण	०-१५
साधो का अन्त-अन्त	०-१५
साधो की राह	१-५

